

مکتبہ اہلسنت
ایمان
مرکزی سیرت مئی پی ضلع لاہور کا آرگن

قرآنی لیکچر

پیش کیا عبدالمجید قریشی سکرٹری سیرت محمدی بنی، ضلع لاہور

دس سال کا قرآنی علم دس گھنٹوں میں

تفسیر المنار کا خلا شایان اسلام کی سفارش آٹھ آنے میں کلیدی قرآن

مصر کے سب سے بڑے مفسر علامہ ام سیّد سیّد نے دس گھنٹوں میں قرآنی تعلیم کا عظیم کام کر کے کریمہ سلطان ابن سعود فرماتے ہیں کہ اس کتاب نے اللہ کی محبت کو لکھنے بندوں پر پورا کر دیا ہے۔ ساجد ابن فرماتے ہیں کہ یہ کتاب مثال ہے اور دلوں کو خوشیوں سے بھر دینے والی ہے۔ ایک مصری مثال نے لکھا ہے کہ میں نے دس سال کی محنت اور تحقیق سے قرآن پاک کا مطالعہ کیا تھا۔ لیکن اگر یہ کتاب مجھے ملتی تو میری زندگی دس سال بچ جاتے۔ قرآن عظیم نے دنیا کے دینی مائی جی اور سیاسی نظموں میں جو ہم اور عظیم اصلاحاتی ہیں ان گھنٹوں میں ان سب نہایت دلکش بحث کی گئی ہے آپ ان گھنٹوں کا مطالعہ کر کے علوم قرآن کے دانش ور بن سکتے ہیں کل صفائی سرخسے کی پانچ جلدیں ہیں صرف آٹھ آنے بھیج کر انہیں حاصل کر لیں وہی پی نہیں کیا جاتا۔

خدمت قرآن کا ایک انقلابی پروگرام

تمام ہندوستان قرآنی سکول بن گیا۔ آٹھ آنے میں ۳۶۵ درس قرآن

ہم آپ کو آٹھ آنے سالانہ میں جو پڑھ چھ مضمون کے ۱۲ ماہ وار رسائل بھیجیں گے ہر سال میں ۳۰۰ درس قرآن ہونگے ہر درس دو مضمون کا۔ اسلئے تقریبی شکل میں ہر درس میں دو ایک لیت کی اور بیچے صرف دو مضمون میں اس کا ترجمہ اور تشریح۔ آپ گھر میں ایک وقت پڑھ کر دیکھیں کہ اس وقت گھر کا کوئی ممبر غیر حاضر نہ ہو۔ ایک جگہ قریش بچا کر ہر روز ماں بچے، بہن بھائی سب مل کر بیٹھ جائیں اور کپہ صرف چار منٹ میں انہیں روزانہ ایک درس پڑھ کر سننا دیا کریں جس دن باپ بڑا بیٹا سند پڑھتے پڑھتے اور ایک درس پڑھ کر سنا دے۔ ہر سہ ہر روزانہ اور موانہ سکول اور اسلامی گھر میں روزانہ ایک ایک لیت کا ترجمہ سکھانے کا سہم شروع کر دیا جائے۔ صرف آٹھ آنے بھیج کر سب ال درس قرآن جاری کر لیں اور ثواب دارین حاصل کریں (مسکری سیرت کیٹی پی۔) - ضلع لاہور

Secretary,

Seerit Committee Patti (Distt: Lahore)

آٹھ آنے میں ۳۶۵ درس قرآن

خدمت قرآن کا نادر اور نایاب پروگرام

مرکزی سیرت کیٹی پی ٹی نے ملک کے سامنے خدمت قرآن کی ایک بے مثال اسکیم پیش کی ہے جس کے مطابق ۵ ہزار مسلمان اپنی اپنی مسجدوں اور سکولوں میں اور گھرواؤں میں روزانہ ایک ایک قرآنی آیت کا ترجمہ اور تشریح سکھا رہے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ہر روز اپنے اہل و عیال کو جمع کر کے انہیں روزانہ ایک ایک آیت کا ترجمہ سکھانا شروع کر دے۔ رسالہ درس قرآن کی قیمت آٹھ آنے سالانہ ہے۔ اس رقم میں سال کے ۳۶۵ دنوں کے لئے بنے بنائے کل ۳۶۵ درس قرآن بھیجے جاتے ہیں۔ ہر درس دو صفحے کا ہے۔ اردو اس قدر آسان ہے کہ بچے بھی سمجھتے ہیں۔ اس وقت یہ درس ۵ ہزار گھروں، مسجدوں اور سکولوں میں سنائے جا رہے ہیں۔ آپ آج ہی آٹھ آنے بھیج کر رسالہ درس قرآن کے خریدار بن جائے۔ سیرت کیٹی پی ٹی اس اسکیم کو دو سو روپیہ ماہوار کے خسارے سے چلا رہی ہے تاکہ کوئی غریب سے مسلمان بھی تعلیم قرآن سے محروم نہ رہ جائے۔ (سکرٹری سیرت کیٹی پی ٹی، ضلع لاہور)

آٹھ آنے میں ۵۲ خطبے

آپ صرف آٹھ آنے فی مسجد ادا کر کے اپنے شہر اور علاقہ کی جامع مسجدوں کے نام خطبات جمعہ جاری کر دیں۔ ہم اس رقم سے ہر مسجد کو سال بھر کے ۵۲ خطبوں کے لئے قسط وار کل ۵۲ آسان اردو خطبے بھیجتے رہیں گے تاکہ وہ انہیں جمعہ کے دن سنا دیا کریں اس وقت تین ہزار مسجدوں میں یہ خطبے سنائے جا رہے ہیں۔ آپ یہ خدمت ضرور انجام دیں۔ (سکرٹری سیرت کیٹی پی ٹی، ضلع لاہور)

پانچواں قرآنی لیکچر اسلام اور شخصی پابندیاں

(عبادات اور ممنوعات کی بابت اسلام کی بے مثال فضیلتیں اور خصوصیتیں)

اسلام کی بے شمار فضیلتوں میں سے صرف دس کا ہم یہاں بیان کرتے ہیں۔ اگرچہ ان میں سے ہر ایک اس قابل ہے کہ اس پر پورا رسالہ تحریر کیا جائے مگر چونکہ بے حد اختصار پیش نظر ہے اس لئے ہر فضیلت پر ہم صرف چند جملے لکھیں گے۔

۱۔ اسلام اور اعتدال۔ تمام مذاہب میں صرف اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو نہ صرف روحانیت پر زور دیتا ہے اور نہ صرف مادیت پر۔ بلکہ وہ انسان کو روح اور مادہ دونوں ہی کے حقوق کی طرف بلاتا ہے اور دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کا سبق دیتا ہے قرآن پاک ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جن کی دعا یہ ہے، رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً رَّاسِے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھلائی بخش اور آخرت میں بھی۔ چونکہ ایسی جامعیت اور ميانہ روی، اسلام کی ایک بنیادی شان ہے۔ اس واسطے قرآن پاک نے اُمّتِ اسلامیہ کو ”اُمّۃً وَّسَطًا“ کا خطاب دیا ہے جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایسی قوم جو اعتدال کی راہ پر چلتی ہے اور روح و مادہ یا دنیا و آخرت میں سے کسی ایک کو بھی نظر انداز نہیں کرتی۔ مسلمان نہ یہودیوں کی طرح ہیں جن کے سامنے مادی فائدوں اور جہانی لذتوں کے سوا اور کچھ بھی موجود نہ تھا اور نہ نصاریٰ اور ہندوؤں کی طرح ہیں جن کے ہاں عبادت کا دار و مدار نفس کو ذلیل کرنے اور جہانی مشقتیں برداشت کرنے پر تھا۔

۲۔ اسلام اور نجات۔ اسلام میں نجات کا مدار محض کسی عقیدہ پر یا کسی کے

کفارہ ہو جانے پر نہیں رکھا گیا۔ جیسا کہ یہودیوں کا خیال تھا کہ اسرائیلی ہونا نجات کے لئے کافی ہے یا نصاریٰ کا خیال ہے کہ مسیحؑ ساری دنیا کے عوض کفارہ بن گئے۔ اسلام نے دنیا و آخرت کی فلاح اور جہنم سے نجات کو حسب ذیل امور پر موقوف ٹھہرایا ہے:-

(۱) صحیح ایمان اور صحیح عرفان خداوندی کی وجہ سے نفس کو پاک کرنا (۲) اخلاق درست کرنا (۳) نیک عمل کرنا۔

۳۔ اسلام اور امتحان۔ اسلام نے اپنے اصول و فروع میں اس کا لحاظ رکھا ہے کہ انسانوں کے درمیان ہمدردی پیدا ہو۔ اس نے برائے عمل سے روکا ہے جس سے دوسرا فرقوں کی ملازمتی مقصود ہو یا آپس میں فتنہ و فساد کا دروازہ کھلتا ہو۔ چوتھے لیکچر میں آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ اسلام نے وحدتوں کے ذریعہ مخلوق کی کیسی شیرازہ بندی کی ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسلام تمام انبیاء اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے۔ اس سے زیادہ اتحاد انسانی کی اور کیا سبیل ہو سکتی ہے؟

۴۔ اسلام اور آسانی۔ اسلام کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے احکام میں بے حد سہولتیں اور آسانیاں ہیں۔ کسی حکم میں انسان کو مجبور نہیں کیا گیا ہے۔ اور نہ اس پر بہت زیادہ مشقت ڈالی گئی ہے۔ قرآن حکیم نے جگہ جگہ اس طرف اشارہ فرمایا ہے، لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا اَلَا وُسْعَهَا وَ كَوْشًا لَا غُتْكَرُ (اللہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتا مگر اس کی قوت کے مطابق۔ اگر خدا چاہتا تو تم کو سختی میں ڈال دیتا)۔

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَآءَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ (خدا تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، سختی چاہتا ہے)۔ وَ جَاهِدُوا فِي اللّٰهِ حَقَّ جِهَادٍ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ (اللہ کے راستے میں خوب خوب جہاد کرو، اس نے تم کو چن لیا ہے اور دین کے معاملہ میں تم پر کوئی سختی نہیں کی ہے)۔ مَا يُرِيدُ اللّٰهُ

لِيَجْعَلَ لَكُمْ مَخْرَجًا (خدا نہیں چاہتا کہ تم پر سختی ڈالے)۔

اسی قانون آسانی کے ماتحت یہ مسئلہ بھی ہے کہ جب بندہ پر کوئی فرض زیادہ دشوار ہو جاتا ہے، یا تو اسے بالکل معاف کر دیا جاتا ہے یا اس کا کوئی عوض قبول کر لیا جاتا ہے۔ نماز ہی کو لیجیئے، اس میں قیام فرض ہے۔ مگر جس کے لئے کھڑا ہونا دشوار ہو اس کے لئے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اسی طرح روزہ بیمار اور شیخ فانی سے ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی بیمار۔ تندرست ہونے کے بعد قضا کرتا ہے اور شیخ فانی اس کا کفارہ دیتا ہے۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کا کھانا حرام ہے لیکن اگر مجبوری آپڑے تو ایسے وقت میں اس کا کھانا جائز ہو جاتا ہے۔

۵۔ اسلام اور غلو سے ممانعت۔ اسلام نے اپنے احکام کی حدیں مقرر کی ہیں، اور ان کو اتنا روشن کر دیا ہے کہ ان میں کسی شک کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ ہندی کے بعد اس نے متعدد مقامات پر یہ حکم دیا کہ مقررہ حدود سے ہرگز زیادتی اور تجاوز نہ کرو۔ عقائد و اعمال میں، معاملات میں، کھانے پینے کی چیزوں میں اور زینت و تفریح میں اس نے نہایت سختی سے غلو کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس نے زینت کو جائز رکھا مگر اس میں فضول خرچی اور نخوت کو منع فرمایا ہے۔ عبادت کا حکم دیا مگر نفس و بدن کو حد سے زیادہ تکلیف دینے کی ممانعت کر دی۔ چنانچہ ارشاد ہے:-

یَا بَنی آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِندَ	اے اولاد آدم! زینت اختیار کرو ہر عبادت کے
كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا	موقع پر۔ اور کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو۔ بے شک
تُكْفَرُوا بِهِ لَا يَحِبُّ الْمُسْرِفِينَ	اللہ مسرفوں کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اے پیغمبر! آپ
قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي	پوچھیں کہ اللہ کی زینت اور کھانے کی ستھری چیزوں
اُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ	کو کس نے حرام کیا ہے، جنہیں اللہ نے اپنے بندوں

الرَّزْقِ - قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كَذَلِكَ
تَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ -

کے لئے پیدا کیا ہے۔ کہہ دیجئے، یہ چیزیں دنیا میں
ایمان والوں کے لئے ہیں اور خصوصاً قیامت میں نہیں
کے لئے خاص ہوں گی۔ ہم ہی اپنے احکام کھول کر بیان
کرتے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو علم رکھتے ہیں۔

يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ رَاۤءِ اِهْلِ كِتَابٍ! اپنے دین میں غلو نہ کرو۔
اس آیت میں اگرچہ خطاب دیگر اہل کتاب سے ہے مگر یہ مسلمانوں کے لئے بھی بڑا
سبق ہے۔ کیونکہ ان کا دین آسانی اور رحمت کا دین ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نے اکثر غلو سے منع فرمایا ہے۔ کہیں عبادت میں غلو سے روکا ہے، کہیں رہبانیت اور خصی
ہونے سے منع فرمایا ہے۔ کہیں عمدہ اور حلال چیزوں کے اپنے اوپر حرام کر لینے پر حنفی کا
اظہار فرمایا ہے۔

۴۔ اسلام اور سہولت تعلیم۔ جس طرح فطری چیزوں کا سمجھنا، آسان اور
سہل ہوتا ہے، ایسا ہی اسلام کی اصولی تعلیم کا سمجھنا بے حد آسان ہے۔ اس کے سمجھنے کے
لئے کسی دماغی کاروش کی ضرورت نہیں پڑتی بلکہ ایک جاہل گنوار بھی اسلامی تعلیمات کو چنی
لوں میں نہایت اچھی طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ایک
دفعہ ایک بدوی آنحضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اسے ایک
ہی نشست میں حلال و حرام اور فرائض و واجبات کی تعلیم دے دی۔ وہ بیٹھا بیٹھا
کچھ سمجھ گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ آنحضور نے یہ سن کر ارشاد
فرمایا، بدو فلاح پا گیا، بشرطیکہ اس نے سچ کہا ہو۔ اسلام کی یہی آسانی تھی جس کی
وجہ سے اس نے کروڑوں دلوں میں گھر گیا۔ لیکن افسوس کہ اب فساد کی اور جھگڑاؤ

مولویوں نے اس کو اتنا مشکل اور پیچیدہ بنا دیا ہے کہ غیر مسلم تو خیر، ایک خاندانی مسلمان بھی اگر ان مولویوں کے چنگل میں گرفتار ہو جائے تو اپنی ساری عمر خرچ کرنے کے بعد بھی اس کی سمجھ میں نہیں آسکتا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ مفسد مولوی اپنے خالص فرقہ وارانہ مسائل کے علاوہ اور کوئی مسئلہ نہ بتائے گا اور اسی سلسلے میں وہ تمام دوسرے فرقوں کو کافر اور مرتد بھی بنا دے گا۔ اپنی فرعی و فرعی جھگڑوں کی لعنت کا نتیجہ ہے کہ نوجوانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ اسلام ہی سے بیزار ہوتا جا رہا ہے۔ (خدا مسلمانوں پر رحم کرے، کسی شخص کو یہ خیال نہ ہو کہ نماز کا سیکھنا اور پڑھنا مشکل ہے اور یہ کہ اس میں وقت بھی کافی صرف ہوتا ہے۔ یہ محض ایک شیطانی دسوسہ ہے۔ اس لئے کہ نماز بھی چند گھنٹوں میں سیکھی جاسکتی ہے اور پانچوں وقت کی نمازیں جو وقت صرف ہوتا ہے، وہ ایک گھنٹہ سے کچھ ہی زائد ہوگا۔ تو ۲ گھنٹوں میں سے ایک یا دو گھنٹہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت کے لئے کچھ زیادہ ہے، اگر نماز کے بے شمار منافع، طہارت، پاکیزگی، دل کی نرمی، اطاعت، اتحاد و تعاون وغیرہ وغیرہ پر نظر ڈالو تو وہ شیطانی دسوسہ دل سے قطعی دور ہو جائیگا۔

۷۔ اسلام اور عزیمت و رخصت۔ اسلام میں احکام پر عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک قوت و شدت کے ساتھ اور دوسرے نرمی و آسانی کے ساتھ۔ پہلے کو عزیمت کہا جاتا ہے اور دوسرے کو رخصت۔ ان دونوں میں حضرت ابن عباسؓ رخصت کو ترجیح دیتے تھے اور حضرت عبداللہ بن عمرؓ عزیمت کو۔ اور اصل یہ ہے کہ عمل کے دو درجے، انساؤں کے درجات کے موافق مقرر ہیں۔ کیونکہ بہت سے لوگ اپنے اندر سرگرمی و جستی رکھتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں کہ ان میں سرگرمی نہیں ہوتی۔ لہذا اعلیٰ کے درجات کا اختلاف لازمی ہے، قرآن پاک نے اسی مضمون کو بیان فرمایا ہے:-

ثُمَّ أَوْفَيْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا | پھر کتاب کا وارث ان لوگوں کو بنایا جنہیں ہم نے

مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ
بِالْخَيْرَاتِ يَا ذَنِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ
الْفَضْلُ الْكَبِيْرُ۔

اپنے بندوں میں سے چنا تھا۔ ان میں بعض اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض درمیانی طبقہ پر ہیں اور بعض خدا کے حکم سے نیکیوں میں ترقی کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہی بہت بڑا فضل ہے۔

۸۔ اسلام اور قطعی و غیر قطعی احکام۔ چونکہ انسانوں کے عقل و فہم اور سمیت و کوشش کے متعلق مختلف درجے ہیں۔ اسی لئے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آیات و احادیث کے مختلف درجے ہیں۔ بعض ان میں قطعی الدلالت ہیں جن کے معنی صاف و روشن ہیں کہ انہیں ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور ان میں بعض غیر قطعی الدلالت ہیں جن میں ہر ایک کو اپنے اجتہاد کے بموجب چلنے کا اختیار ہے۔ ایسے ہی مقامات پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں سے ہر ایک کے اجتہاد کو درست قرار دیتے تھے چنانچہ جب شراب اور جوئے کے بارے میں سورۃ بقرہ کی آیت نازل ہوئی تو بعض صحابہ نے اس سے توبہ کر لی اور بعض نے نہیں کی، آنحضرت نے دونوں کے عمل کو برقرار رکھا یہاں تک کہ سورۃ مائدہ کی آیتیں نازل ہوئیں، جن میں شراب خواری اور قمار بازی کو قطعی حرام فرما دیا گیا۔

اس امر کی تفصیل یہ ہے کہ عام دینی فرائض اور عام دینی محرمات، صرف نص قطعی سے ثابت ہوتے ہیں جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے۔ احکام کا فرائض کے بارے میں اور جہور کا محرمات کے بارے میں یہی مذہب ہے۔ لیکن وہ آیات جو ظنی الدلالت ہیں یا وہ حدیثیں جن کی روایت یا دلالت ظنی ہے تو یہ ان لوگوں کے نزدیک واجب العمل ہوں گی جن کے نزدیک ان کی مراد یا روایت پایہ ثبوت و تحقیق کو پہنچ جائے۔ سیاسی و عدالتی مسائل میں اولی الامر اپنے اجتہاد کے مطابق ان پر عمل کرتا ہے۔

۹۔ اسلام اور ظاہر و باطن۔ اسلام نے یہ اصل مقرر کر دیا ہے کہ انسانی معاملہ کا

تعلق ظاہر ہے اور باطن کا معاملہ خدا ہی کے سپرد ہے۔ لہذا کسی حاکم، کسی رئیس اور کسی بادشاہ کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کے نقیدہ یا دل کے خیال پر مجاہدہ کرے اور منرا سے حکم منرا سے دیت دے سکتا ہے جبکہ کوئی شخص ایسے عمل کا مرتکب ہو جو خلاف قانون ہو یا جس سے عام لوگوں کے حقوق و مفاد کو نقصان پہنچے۔

۱۰۔ اسلام اور عبادت۔ اسلام نے تمام عبادتوں کا دار و مدار اس پر رکھا ہے کہ ظاہر میں سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے اور ہر رکن اور ہر شرط میں آنحضور کی اتباع کو نہ سمجھ سے نہ جانے دیا اور باطن میں اخلاص اور نیک نیتی کو سامنے رکھا جائے۔ اسلام نے نزدیک عبادت کی قبولیت کے لئے کسی پیشوائی اور افسری کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ مسیحیوں کے یہاں ہے کہ بلا پادری کے توبہ کرائے ہوئے، خدا کی بارگاہ میں توبہ کا گزر بھی نہیں ہو سکتا۔

بس دل میں خلوص، توجہ الی اللہ اور نیا ز مندی اور ظاہری علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہو۔ یہ دونوں باتیں ہیں تو خدا کے ہاں ہر انسان کے لئے قبولیت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔

چھٹا قرآنی لیکچر

قرآن کا سیاسی نظام

مذہب عالم میں صرف اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ اپنے آغوش میں دین و دنیا، روح و مادہ اور اخلاق و سیاسیات کو ایک ساتھ انتہائی بلند یوں تک پہنچنے کا موقعہ دیتا ہے۔ وہ دنیا میں نمودار ہوا تو اس کے ایک طرف روحانی پائیزگیوں اور اخلاقی چھائیوں کا نفاذ و شفاف چشمہ چمک رہا تھا اور دوسری طرف سیاست و حکومت اور عدل و انصاف کا عظیم الشان سندرلہ میں مازتا تھا۔ ایک فطری اور عالمگیر مذہب کے لئے اس جاہلیت کا ہونا ضروریات سے ہے۔ کیونکہ انسانوں کے بگڑے ہوئے معاملات کی اصلاح صرف اسی وقت ممکن ہے جبکہ مذہب کو سیاسی برتری بھی حاصل ہو اور حق و صداقت کو جاری کرنے اور باقی رکھنے کے لئے قوت انتظام بھی اس سے ہمت میں ہو تاکہ انصاف کے ساتھ حکومت کا قیام ہو۔ دین اور سلطنت دونوں ایک دوسرے کو مضبوطی دیں۔ اس لیکچر میں ہم ان اسلامی اصولوں کو بیان کریں گے جو سیاست و ملکی انتظام سے تعلق رکھتے ہیں۔

حکومت اسلامی کی بنیاد

اسلام کی قرار دادیہ ہے کہ حکومت کی باگ ڈور عوام کا اپنا حق ہے۔ حکومت کا انتظام شورجی کی شکل میں ہونا چاہئے۔ حکومت کا صدر یا بادشاہ، قوم کا امام و خلیفہ ہے جس کو یہ اختیار ہونا چاہئے کہ وہ قوانین نافذ کرے اور احکام کو جاری کرے۔ لیکن اس بادشاہ کو باقی رکھنے یا تخت سے اتارنے کا آخری حق قوم کے لئے بہر حال محفوظ رہیگا۔

اب اس سلسلے میں قرآنی آیات ملاحظہ ہوں۔ اس کا بنیادی حکم یہ ہے کہ حکومت کے معاملات مشورے سے سرانجام پانے چاہئیں۔ **وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ** یعنی ان کی

حکومت باہمی مشورہ سے ہے۔ مشورے کا حکم صرف اس بنا پر نہیں ہے کہ مشورہ کرنے سے عقل اور مسدوبات میں اضافہ ہو جاتا ہے، بلکہ اس بنا پر ہے کہ جن لوگوں پر حکومت کی جائے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ ہر حکم کے متعلق خود اپنا نفع و نقصان سوچ لیا کر سن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ عاقل اور عالم کون ہو سکتا ہے، تاہم قرآن نے انہیں بھی یہ حکم دیا کہ حکومت کے معاملے میں لوگوں سے مشورہ لیا کرو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ**۔ اے نبی! ان سے امور حکومت میں مشورہ کر لیا کیجئے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اسلام کے نزدیک، قانون حکومت میں عوام سے مشورہ لینا، عوام کا ایک ضروری حق ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اس قرآنی ارشاد کے مطابق پیغمبر اسلام، عام معاملات میں، وہ سیاسی جوں یا جنگی، مالی جوں یا اقتصادی، اپنے صحابہ سے مشورہ فرماتے تھے لیکن یاد رہے کہ یہ مشورہ انہیں امور میں ہوتا تھا جن کے متعلق صاف اور صریح کلمہ قرآن حکیم میں موجود نہ ہو۔ قرآن نے زندگی کے معاملات کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ احکام کا ایک واضح مقررہ اور اصولی حصہ وہ ہے جس کی بادشاہ اور رعیت سب کو اطاعت کرنی چاہئے۔ یہ حصہ دین ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے جس پر پہلے اصولی حصہ کی روشنی میں مشورہ باہمی سے طے کر کے عمل ہونا چاہئے۔ اس دوسرے حصہ کا اصل سرچشمہ عوام ہیں، مجلس شوریٰ انہیں طے کرتی ہے اور بادشاہ یا امام انہیں دیانتداری کے ساتھ نافذ کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ خدا نے بہت سے معاملات قوم کے اجتہاد و مشورے پر کیوں چھوڑ دیئے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ زمانہ اور حالات کے بدلنے سے قوم کی مصلحتیں بھی بدلتی رہتی ہیں، اگر خداوند تعالیٰ، انسانوں کو تمام امور میں بالکل پابند کر دیتا تو ہمارے لئے بعض اوقات بڑی دقتوں کا سامنا ہوتا۔ انتظام ملکی کے بارے میں قرآن کا فیصلہ یہ ہے:-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
 وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

اے ایمان والو! پیروی کرو اللہ کی اور پیروی کرو
 رسول کی اور اپنے حکام کی جو تم میں سے ہوں
 لیکن اگر کسی بات میں تمہاری نزاع ہو جائے
 تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لے جاؤ یعنی
 اپنے اختلافات کا فیصلہ، خدا و رسول کی حکم
 ہدایات کے سامنے رکھ کر ان کی روشنی میں کرو

اگر تم خدا و یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ یہ بہتر ہے اور نتیجہ کے لحاظ سے بھی پالیسی سب سے
 اچھی ہے۔

اولی الامر سے مراد وہ حضرات ہیں جو اُمت کے انتظامیہ امور کے ذمہ دار ہوں اور
 قومی معاملات میں ایسی عمدہ اور مٹھوس رائے رکھتے ہوں کہ قوم ان پر بہرہ ورہ کرتی ہو
 اور ان کی تجویزوں پر چلتی ہو۔ اولی الامر کے اس معنی کی دلیل خداوند تعالیٰ کا یہ ارشاد
 ہے، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى
 الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَ الَّذِينَ يُسْتَشْطَرُونَ مِنْهُمْ مَعْنَىٰ جِب
 اُن پر امن یا خوف کا کوئی معاملہ آتا ہے تو وہ اسے مشہور کر دیتے ہیں حالانکہ اگر وہ اسے
 رسول اور اپنے اولی الامر کے سامنے پیش کرتے تو وہ لوگ جان جاتے جو معاملات کو
 سمجھتے ہیں۔ اس آیت سے ثابت ہے کہ اولی الامر سے یہاں مراد وہ حضرات ہیں جو
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور جن کے سامنے امن و جنگ
 اور صلح و انتظام کے معاملات پیش کئے جاتے تھے اور آنحضور اُن سے نازک معاملات
 میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ ان خاص حضرات کے علاوہ، مشورہ کی ایک دوسری صورت
 بھی رائج تھی جس کا تعلق جمہور عوام سے ہوتا تھا، یعنی پیغمبر اسلام خاص خاص صحابہ

سے بھی مشورہ لیتے تھے اور تمام مسلمانوں سے بھی مشورہ لیتے تھے اور ایسی صورت میں اکثریت رائے پر عمل کرتے تھے۔ تاریخ اسلام میں ان دونوں قسم کے مشوروں کی مثالیں موجود ہیں، مثلاً جب احد کی لڑائی کا سوال سامنے آیا تو پیغمبر اسلامؐ نے تمام مسلمانوں سے رائے دریافت فرمائی کہ مدینہ میں رہ کر کفار کا مقابلہ کیا جائے یا آبادی سے نکل کر کھلے میدان میں جنگ کی جائے، اگرچہ آنحضرتؐ کی اور بعض بڑے بڑے صحابہ کی رائے ہی تھی کہ مدینہ میں رہ کر مقابلہ ہو مگر مسلمانوں کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ کھلے میدان میں جنگ کی جائے۔ آخر کار آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثریت کی رائے کو اختیار فرمایا اور مدینہ سے نکل کر کھلے میدان میں یہ لڑائی لڑی گئی۔ اب خواص سے مشورہ کرنے کی مثال بھی سن لیجئے جب بدر کی لڑائی میں بہت سے کفار قید ہو کر آئے تو آپؐ نے ان قیدیوں کے متعلق خواص اولی الامر سے مشورہ فرمایا تھا اور حضرت صدیق اکبرؓ کی رائے پر عمل کیا گیا۔ بہر حال قرآن و حدیث کی بیسیوں دلیلوں سے یہ حقیقت ثابت کی جاسکتی ہے کہ اسلام کے نزدیک ملک اور عدالت کے لئے قوانین بنانے کا اصل حق قوم کو ہے۔ حیثیتوں میں قوم کے لئے جماعت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور سینکڑوں مقامات پر جماعت اور جماعتی فیصلہ کے احترام پر زور دیا گیا ہے، اسی طرح قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کی طرف اشارات موجود ہیں، چنانچہ پچھلی دونوں آیتیں جنہیں طریقہ حکومت کا ایک بنیادی قانون بنایا گیا ہے، ان کا عام مسلمانوں ہی سے تعلق ہے ان کے علاوہ عام احکام میں بھی قرآن پاک نے ہر جگہ مسلمانوں کی عام جماعت ہی کو مخاطب کیا ہے۔ مثلاً ایک جگہ ارشاد ہے:

بَرَآءٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان بیزاری ہے، ان مشرکوں سے جن سے تم نے عہد کیا تھا۔ اس کے بعد کی آیتوں میں بھی جن کا معاہدہ اور صلح اور جنگ سے تعلق ہے،

عام مسلمانوں ہی سے خطاب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ ایسا ارشاد کیا گیا ہے:-

وَاِنْ كَانَتْ اَفْئِدَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
اَفْتَسَلُوْا اَخَا بَيْنَهُمَا فَاِنْ
بَغْتُمْ اَعْدَاَهُمَا عَلٰى الْاُخْرٰى
فَقَاتِلُوْا اِلٰى تَبْعِىْ حَتّٰى يَمُوتَ اَوْ
اَمْرٌ بِاللّٰهِ فَاِنَّ فَاَتَتْ فَاَصْلَحٰى
بَيْنَهُمَا يَٰ اَعْدٰى وَاقْسُوْا
اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ

اور اگر ایمانداروں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرادو۔ لیکن اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے کے خلاف چڑھائی کر دے تو تم چڑھائی کرنے والے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ حکم خدا کی طرف لوٹ آئے۔ جب ایسا ہو جائے تو دونوں گروہوں میں انصاف سے صلح کرادو اور عدل کرو بیشک اللہ تعالیٰ عدل کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔

اسی طرح قرآن پاک مالیات کے معاملہ میں مثلاً مال غنیمت کی تقسیم میں عام مسلمانوں سے خطاب کرتا ہے۔ پھر غورتوں کے متعلق جو احکام ہیں ان میں بھی وہ سب سخیں عموماً عام مسلمانوں ہی کی طرف ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ قرآن کا اصل خطاب افراد سے نہیں، بلکہ قوم سے ہے، اور اس کا قوم سے اسی بنا پر خطاب ہے کہ قرآن کے نزدیک حقوق و اختیار کے اس وارث، چند حکام نہیں بلکہ پوری قوم ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ علمائے اسلام جو علوم اسلام میں گہری نظر رکھتے ہیں، انہوں نے یہ صاف صاف لکھ دیا ہے کہ اسلام میں قوت اور امتیاز کی اصل مالک قوم ہے مگر قوم کی اس قوت کا استعمال، ان حضرات کے ذریعہ سے ہوتا ہے جنہیں قوم منتخب کر دے اور یہی حضرات خلیفہ یا امام کو منتخب کرتے ہیں اور اگر یہ تفرکی دینی یا قومی مصلحت کے خلاف پڑ جائے تو وہ اسے معزول بھی کر سکتے ہیں۔

امام رازی خلافت کی تشریف میں لکھتے ہیں کہ دینی اور نبوی حیثیت سے یہ ایک عام سربراہی ہے جو چند اشخاص میں سے ایک کو بخشی جاتی ہے۔ یہاں چند اشخاص سے مراد

قوم کے وہ بڑے بڑے لوگ ہیں جو معاملات میں دیانت کے ساتھ ساتھ علم و عقل سے بھی بہرہ ور ہوں۔ پس اگر کسی وقت امام یا خلیفہ اپنے فقی کی وجہ سے معزول کر دیا جائے تو اپنی اشخاص میں سے کسی کو خلیفہ بنالیا جائے۔ حکومت اسلامیہ کا یہ وہ بنیادی اصول ہے، جس نے انسان کی تمام سیاسی گمراہیوں کی اصلاح کی ہے۔ دنیا ہر قسم کی ترقیوں کے باوجود آج تک اس سے بہتر اصول پیش نہیں کر سکی۔ یہاں یہ حقیقت بھی پیش نظر رہے کہ قرآن نے یہ سیاسی نکتہ اس زمانہ میں دنیا کے سامنے رکھا جب تمام دنیا میں شخصی حکومت قائم تھیں اور مخلوق خدا اپنے دینی اور دنیوی امور میں بادشاہوں کی بوالہوسی اور ظلم و ستم کا شکار تھی۔ ایسے تاریک زمانے میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے سب سے پہلے اس جمہوری حکومت کا جلوہ دنیا کو دکھایا تھا۔ جب کوئی سیاسی معاملہ پیش آتا یا مقام عوام کے متعلق کوئی بات ہوتی تو آپ قوم کے سمجھدار لوگوں سے عموماً ادا کبھی کبھی عام جبک سے مشورہ فرماتے۔ حالانکہ حضور کو اس کی قطعاً ضرورت نہ تھی لیکن آپ نے یہ عمل اس لئے جاری فرمایا کہ آپ کے بعد یہ نیک دستور تمام مسلمانوں میں جاری ہو جائے۔ جب حضور اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو خلفاء راشدین نے اس دستور پر عمل فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابوبکرؓ خلیفہ ہونے کے بعد پہلی مرتبہ منبر پر تشریف لائے تو آپ نے سب سے پہلے یہ اعلان فرمایا: "اے لوگو! میں تمہارے معاملات کا ذمہ دار بنایا گیا ہوں، اگرچہ میں تم سب سے بہتر نہیں ہوں لہذا اگر ٹھیک راستہ پر رہوں تو میرا ساتھ دینا اور اگر صیغہ راہ سے ہٹ جاؤں تو تم مجھے ٹھیک کر دینا۔" آپ کے بعد حضرت عمرؓ خلیفہ ہوئے تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ ہر مسلمان کو اختیار ہے کہ جب مجھ میں کوئی گجی دیکھے تو سیدھا کر دے۔ یہ سنت ہی ایک بدوی نے چلا کر کہا، اگر ہم تمہیں غلط راستے پر چلتے ہوئے دیکھیں گے تو تلوار سے ٹھیک کریں گے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر خدا کا شکر کیا اور فرمایا، یہ خدا کا احسان ہے کہ اس نے مسلمانوں

میں ایسے لوگ پیدا کر دیئے ہیں جو عمر کو تلوار کے ذریعہ سے ٹھیک کر سکتے ہیں۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ حضرت عمرؓ کا طرز عمل بھی یہی تھا، جن معاملات میں کوئی صریح آیت یا حدیث نہ ملتی تو آپ بڑے بڑے صحابہ کو جمع فرماتے اور ان سے مشورہ لے کر اس کے مطابق عمل فرما دیتے۔ حضرت عثمانؓ نے بھی عام بیعت کے بعد یہی ارشاد فرمایا تھا، اے قوم! میں اپنے فیصلہ میں تمہارے فیصلوں کا تابع ہوں۔ خلیفہ چہارم حضرت علیؓ کا کوئی جملہ جو اس مضمون پر مشتمل ہو مجھے اس وقت یاد نہیں ہے لیکن ایسے متعدد واقعات موجود ہیں جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ کا عمل بھی اسی طریقہ پر تھا۔

لیکن اگر ان تفصیلات سے آنکھ بند کر لی جائے تو اس بنیادی اصول کے لئے مختصر جملہ کافی ہے کہ جب خلیفہ اپنے رسول کو مشورہ کا حکم دیا ہے تو دوسرے لوگ بدرجہ اولیٰ اس کے مخاطب ہوں گے اور ان پر بہت زیادہ ضروری ہو گا کہ وہ مشورے سے قوم کا انتظام کریں۔ یہ کسی طرح نہیں ہو سکتا کہ اسلامی حکومت کا نظام، عربی ملکہ سبا سے گرا ہوا ہو جو مشورہ پر قائم تھی۔ اگرچہ بعض فقہاء نے اپنے اپنے بادشاہوں اور حاکموں کو خوش کرنے کے لئے مشورہ کرنے کو مستحسن یا بہتر قرار دیا ہے مگر وہ علماء جو قرآن، حدیث، سیرت نبویؐ، اجماع امت پر نظر رکھتے ہیں اور پھر ان کی نیتیں بھی صاف ہیں، ان کا فیصلہ یہی ہے کہ حکومت اسلامیہ کی بنیاد مشورہ پر ہے اور یہ مجلس شورٰی واجب اور ضروری ہے محض مستحسن نہیں ہے۔

خلفائے راشدین کے بعد مسلمان بادشاہوں نے اس اسلامی اصول کو چھوڑ دیا اور حکومت اسلامیہ بھی میراث کی طرح باپ بیٹے کی طرف منتقل ہونے لگی۔ ادھر علماء سوء اور مفسد امراء نے ان کی ہمت افزائی کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ مسلمان اپنے اسلامی حکومت کے قاعدے سے بالکل ناواقف ہو گئے اور ان کے خیال میں بھی یہی بات جم گئی کہ

اسلامی حکومت بھی شخصی ہوتی ہے اور حکومت کے قیام و بقاء میں عام مسلمانوں کو کوئی دخل نہیں۔ اُدھر مسلمانوں نے یہ انسوئسک پلٹا کھایا۔ اُدھر یورپ نے ان اسلامی اصول کو مسلمانوں سے سیکھا اور اپنے دل رائج کیا۔ یہ اہل یورپ کی خوش قسمتی تھی کہ انہیں سلطان سلاخ الدین الوبی جیسے بچے مسلمان بادشاہ سے مقابلہ کرنا پڑا جو اپنی حکمرانی میں خلفائے راشدین اور عمر ابن عبدالعزیز کے نقش قدم پر چلتا تھا۔ اسی بادشاہ کا ایک واقعہ ہے کہ اس کے ایک خاص مصاحب نے اس سے ایک شخص کی فریاد کی، سلطان نے کہا کہ اس معاملہ میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، میں خود کچھ بھی نہیں ہوں۔ قانون شریعت ہر خاص و عام پر جاری ہے۔ اس کے لئے قاضی شریع مقرر ہے۔ تم قاضی کے سامنے اپنا معاملہ پیش کرو جو حق ہوگا، فیصلہ میں ظاہر ہو جائیگا۔ سلطان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اسے ذاتی، نتیجہ کچھ بھی نہیں ہے وہ محض قانون کو نافذ کر سکتا ہے اور قاضی اپنی جگہ پر بالکل آزاد ہیں، بادشاہ کے دباؤ میں نہیں ہیں۔ کیونکہ انہیں عدل و مساوات کے قانون کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔

اہل یورپ نے اسلامی حکومت میں عدل و مساوات کا یہ منظر دیکھا تو مطلق العنانی اور شخصی جبر کی جگہ ان کو جمہوریت و حریت کی روشنی نظر آئی۔ پھر انہوں نے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا اور حکومت اسلامی کے بلند و انصاف پرور اصول سے آگاہ ہوئے، ان سے واقف ہو کر انہوں نے اپنی حکومتیں بھی اسی بنا پر قائم کیں کہ اختیارات کی اصلی طاقت قوم ہی کے ہاتھوں میں رہے۔

مگر اہل یورپ نے دعویٰ یہ کیا کہ اس طرز حکومت کی ایجاد کا سہرا انہیں کے سر ہے اس سے بھی بڑھکر صرف اسلامی حکومتوں پر نہیں بلکہ خود اسلام پر یہ طعن کرنے لگے کہ وہ شخصی حکومت کا حامی اور جمہوریت کا دشمن ہے۔ انہوں نے یہ پروپیگنڈا اتنے زور سے کیا کہ

بہت سے مسلمان بھی اس سے مرعوب ہو کر چلا اٹھے کہ اسلامی حکومت کی اصلاح و ترقی محض یورپ والوں کی تقلید سے ہو سکتی ہے۔ افسوس کہ یہ بے خبر لوگ اپنی اصلیت کو اتنا بھول گئے کہ آج اپنے سرمایہ کو دوسرے ملک قرار دے رہے ہیں۔

قانون سازی کے چار اصول

اہل سنت کے نزدیک قانون سازی کے بنیادی اصول چار ہیں۔ (۱) قرآن مجید جو چیز، قرآن سے ثابت ہے وہ اسلامی قانون ہے۔ اس بارے میں علامہ اصول کا مشہور قول یہ ہے کہ وہ قرآنی آیات جن کا تعلق دینی قانونی اور سیاسی احکام سے ہے، وہ کلی آیات قرآنی کا دسواں حصہ ہیں۔ بعض علماء نے شمار کے بتایا ہے کہ عبادت اور معاملات کے متعلق کل پانچ سو آیتیں ہیں۔ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ان حضرات کی مراد، ان آیات سے ہے جن میں صراحت کے ساتھ کوئی حکم بیان کیا گیا ہے اور وہ زیادہ تر دین کے متعلق ہیں کیونکہ اکثر دنیادی معاملات لوگوں کے دستور اور اجتہاد پر چھوڑ دیئے گئے ہیں۔ (۲) قانون سازی کی دوسری بنیاد حدیث شریف ہے۔ یہ احکام قرآن کی تشریح ہے، اسے خواہ غیر اسلام نے اپنی زبان سے ارشاد فرمایا ہو یا عمل کر کے دکھلادیا ہو۔ علماء نے تحریر فرمایا ہے کہ اصولی احکام کی حدیثیں بھی پانچ سو اور ہزار کے قریب وہ احادیث ہیں جو ان احکام کے تعلقات سے ہیں (۳) اجماع امت۔ اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ دینیات میں صحابہ کا اجماع حجت (ایک قابل تسلیم قانون) ہے اور شیعوں کے نزدیک اہل بیعت کا اجماع ایک مسلمہ قانون اور قطعی دلیل ہے۔ اس کے بعد مجتہدین کے اجماع میں اختلاف ہے (۴) اجتہاد و قیاس۔ اس سے مراد اماموں، قاضیوں، حاکموں اور سپہ سالاروں کا اجتہاد رائے اور فیصلے ہے جو عدالتی، سیاسی، انتظامی اور جنگی معاملات کے متعلق ہو۔ بعض علماء نے اجتہاد کو قیاس کے ساتھ خاص کر دیا ہے اور بعض نے قیاس کو بالکل انکار کر دیا ہے۔ خود

قیاس کر کے قانون بنانے اور فیصلہ کرنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ پہلے تینوں اصول کسی معاملہ کی بابت خاموش ہوں۔ قیاس و اجتہاد کو تسلیم کر کے کی شرط یہ ہے کہ وہ اوپر کے تینوں اصولوں میں سے کسی کے مخالف نہ ہوں۔

قانون سازی کے یہ چاروں اصول: دوران کی ترتیب احادیث اور آثار صحابہ سے جوڑے ہے۔ اس سلسلہ میں حضرت معاذ کا واقعہ منہوہ ہے یہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو یمن کی طرف بھیجے گا ارادہ فرمایا تو یہ پوچھا، معاذ! معاملات کا فیصلہ کس طرح کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا، حضور! کتاب الہی کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے پوچھا، اگر کتاب الہی میں صریح حکم نہ ہو تو کیا کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ سنت رسول اللہ کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ حضورؐ نے دریافت فرمایا، اگر تم سنت میں بھی اس کے متعلق کچھ نہ پاؤ۔ جواب دیا، ایسی صورت میں بس اپنے اجتہاد سے کام لوں گا اور کوئی کوتاہی نہ کروں گا۔ حضورؐ نے یہ سن کر حضرت معاذ کے سینہ پر ہاتھ مارا اور پھر فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے رسول اللہ کے قاصد کو اس امر کی توفیق بخشی جس میں رسول اللہ کی رضا مندی ہے۔ (ابو داؤد و ترمذی)

خلفائے راشدین کے زمانہ میں اسی ترتیب سے عمل ہوتا رہا اور اسی بات کا حکم حضرت قاضی شریک کو اپنے مشہور فتویٰ میں دیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے جسے تمام محدثوں نے نقل کیا ہے۔ اس سے حکام کے لئے اجتہاد کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ حدیث یہ ہے کہ جب کسی حاکم کے سامنے معاملہ پیش ہو اور وہ اپنے اجتہاد سے اس کا فیصلہ کرے، تو اگر فیصلہ ٹھیک ہوتا ہے تو اسے دو ثواب ملتے ہیں اور اگر فیصلہ غلط ہوتا ہے تو ایک ثواب ملتا ہے۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شکر کے سرور اہل کو ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ صلیت وقت کے مطابق اپنی رائے سے کام لو۔ چنانچہ حضورؐ نے ان میں سے

ایک کو فرمایا کہ جب تم کسی قلعہ کا محاصرہ کرو اور قلعہ دے تم سے کہیں کہ فیصلہ الہی کے مطابق وہ ہتھیار رکھ دینے پر آمادہ ہیں تو تم اس کو نہ مانو بلکہ انہیں مجبور کر دو کہ وہ تمہارے فیصلہ کے سامنے ہتھیار رکھ دیں، کیونکہ تمہیں معلوم نہیں کہ حکم الہی کے مطابق ان کے ساتھ رہنا ڈر کر سکو گے یا نہیں؟ یہ حدیث بہت صراحت کے ساتھ یہ بتا رہی ہے کہ سیاسی اور شرعی احکام، خلفاء، سرداروں اور سپہ سالاروں کے سپرد ہوتے ہیں اور وہ مصلحت و وقت کے مطابق احکام نافذ کرتے رہتے ہیں۔

اجتہاد کے قاعدے

کتاب و سنت کے بعض احکام تو اعمال اور واقعات کے ساتھ خاص ہیں اور بعض میں قانون سازی کے عام اصول بیان کئے گئے ہیں۔ خاص احکام کی دو قسمیں ہیں کچھ ایسے ہیں جو روایت اور معنی پر دلالت کے لحاظ سے قطعی ہیں اور ان میں اجتہاد کی بالکل گنجائش نہیں ہے، نیز ان کی تعمیل سے گریز کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، بال کوئی مارنے شرعی پیش آجائے یا کوئی ضرورت اور مجبوری کا غرض سامنے ہو تو نو روایات ہے مثلاً حدود شرعیہ ہیں کہ اگر شبہ ہو تو انہیں جاری نہیں کیا جاتا۔ اسی سلسلے میں حضرت عمرؓ کا وہ فرمان بھی ہے جو آپ نے قحط کے زمانہ میں جاری فرمایا تھا کہ چور کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں خاص احکام کی دوسری قسم وہ ہے جو قطعی نہیں ہوتے۔ ان میں حکام سپہ سالاروں اور قاضیوں کے اجتہاد پر عمل کیا جاتا ہے۔

خاص احکام کے علاوہ، عام احکام ہیں جن کی رعایت بے حد ضروری ہے، وہ حسب ذیل ہیں (۱) ہر حال میں جہاں تک ممکن ہو حق اور انصاف کو تلاش کیا جائے (۲) حقوق، شہادتوں اور احکام میں مساوات کی رعایت کی جائے (۳) مصالح کی حفاظت ہونی چاہئے (۴) مفاسد کو روکا جائے (۵) حدود کو شبہات کی وجہ سے قائم

نہ کیا جائے (۷) ضرورت کی وجہ سے ممنوعات کو مباح سمجھا جائے (۸) وہ حکم جو ضرورت کی بنا پر ہو، اسے ضرورت ہی تک محدود نہ رکھا جائے (۹) معاملات کی بنیاد اس قاعدے پر رکھی جائے کہ نیکیاں حاصل ہوں اور برائیاں دور کی جائیں۔

قرآنی حکومت کا مقصد اقصیٰ

قرآن کے نزدیک، تمام احکام اور قوانین کی اچھائی، قانون عدل پر موقوف ہے۔ ہر حکم اور ہر قانون جس میں عدل کی رعایت نہ ہو کبھی انسانوں کی فلاح و بہبودی کا سبب نہیں بن سکتا۔ اس لئے خدا تعالیٰ نے کی اور دینی سورتوں میں اس پر بیت زور دیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ - بیشک خدا تمہیں عدل کا اور احسان کا حکم دیتا ہے۔

پھر دوسری جگہ ارشاد ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَقُولُوا مَا نُنْتَ إِحْسَانًا
لِأَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - بیشک خدا تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانت ان کے مالکوں کے حوالہ کر دو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔

پھر ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى
أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ
إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى
بِهِمَا - اے ایمان والو! انصاف کو قائم کرنے والے بنو۔ اور گواہی خدا کے لئے دو، اگرچہ وہ خود تمہارے والدین یا رشتہ داروں کے خلاف پڑے۔ اگر کوئی شخص مالدار یا غریب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا خواہشات کی پیروی کر کے

وَلَنْ تُلَوُّكَانَ اَوْ تُلْعَمُ صُوفَاۤ اِنَّ اَنصَافَ سَهْوٍ اَوْ اَرَاكَ رُوْلَ مَوْلٰی بَاۤیْسَ كَرُوْكَ سَیَا
اَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نہایت قوت سے عدل کے قیام کا حکم فرمایا ہے کیونکہ تو ام صیغہ مبالغہ ہے جس کی وجہ سے آیت کے معنی یہ نکلتے کہ نہایت مضبوطی سے عدل کو قائم کرو اور اس میں ذرا بھی سستی اور کوتاہی کو دخل نہ دو۔ اس کے ساتھ یہ بھی حکم دیا گیا کہ تم نہ مدعی کے لئے شہادت دو، نہ مدعا علیہ کے لئے۔ بلکہ دونوں کے مفاد اور مصالح سے بالا تر محض اللہ کے لئے شہادت دو۔ یہاں تک نہ سچی گواہی اگر خود تمہارا یا تمہارے والدین اور رشتہ داروں کے خلاف بھی پڑے، تو بھی اس میں کوتاہی نہ کرو شہادت حق میں اس قدر ثابت قدم ہو کہ کسی امیر کی محبت یا کسی فقیر پر نفرت و بھربانی کا خیال تمہیں اس سے نہ ہٹا دے۔ اگر کوئی شخص اس حکم کی تعمیل نہیں کرتا تو خداوند تعالیٰ نے اسے عذاب کی دھمکی دی ہے۔ یہی مضمون دوسری جگہ اس طرح بیان کیا گیا ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ
لِللَّهِ شُهَدَاءَ بَيْنَ النَّاسِ - وَلَا تَجْرِمُوا
شَنَاةَ قَدِيمٍ عَلَىٰ آلَ تَعْدٍ لِّدِ اِطَاعِدُوْا
هٰذَا قَرْبُ لِلْعَقُوْبٰی - وَالْعَوَّلَہ
اِنَّ اللّٰہَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ۔

یہو کیونکہ وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔

اس آیت نے پہلی آیت کے مضمون کو بالکل پورا کر دیا ہے۔ کیونکہ پہلی آیت میں بیان تھا کہ کوئی قرابت یا کسی کی محبت تم کو شہادت حق سے نہ روکے، اس آیت میں بیان ہوا کہ کسی کی دشمنی میں بھی پُرکرم عدل و انصاف سے باز نہ رہو۔ واضح رہے کہ

دنیا میں بحت یا عداوت دو فوایم کی نعل و انصاف سے بٹانے والی ہوتی ہیں۔ خدا نے دونوں کا ذکر کر کے حکم عدل کو مکمل فرمایا ہے اور ظلم کے ہر دروازہ کو بند کر دیا ہے۔ یہاں یہ بھی خیال رہے کہ عداوت خواہ کسی قسم کی ہو، دینی ہو یا دنیوی، کسی سبب سے بھی عدل کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا جاسکتا کیونکہ خداوند تعالیٰ نے یہاں نشان کا لفظ استعمال فرمایا ہے جس کے معنی بغض و عداوت کے ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ خواہ وہ سروں کو تم سے عداوت ہو یا تمہیں ان سے دشمنی ہو، دونوں حالتوں میں عدل چوبے رہو۔ بہر حال پہلی آیت میں کسی کی طرف داری کرنے سے روکا گیا ہے اور اس دوسری آیت میں عداوت و مخالفت کی بنا پر عدل و انصاف سے تجاوز کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قرآن نے دونوں قسم کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ اللہ کسی طرح بھی ظالموں اور ناحق پسندوں کو دوست نہیں کرتا۔ قرآن پاک میں عدل کو میزان (ترازدن) کے لفظ سے بھی تعبیر کیا گیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے: **اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ**۔ وہ خدا ہی ہے جس نے حق کے ساتھ قرآن اور میزان (انصاف) کو نازل فرمایا۔ دوسری جگہ یوں حکم دیا گیا ہے:

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعَةٌ لِلنَّاسِ

ہم نے اپنے رسول کھلی نشانیوں کے ساتھ بھیجے اور کتاب و میزان (انصاف) ان کے ساتھ اتاری تاکہ لوگ انصاف کو قائم کریں اور ہوا، اتارا جس میں شدید مصیبت ہے اور لوگوں کے لئے فوائد ہیں۔

پس سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآنی ہدایتوں کی وجہ سے ظلم اور زیادتی سے باز رہیں۔ ان کے بعد وہ لوگ ہیں جنہیں انصاف و عدل سلطانی جور سے باز رکھے اور سب سے زیادہ بدتر وہ لوگ ہیں، جو صرف تلوار سے رکتے ہیں۔ اس آیت میں حدید

سے مراد حکومت کی منزا اور تعزیر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دنیا کی بہتری کا راز نہیں دونوں باتوں میں پوشیدہ ہے، یا تو لوگ کتاب الہی پر صدق دل سے ایمان لائیں اور اس کی وجہ سے ظلموں اور برائیوں سے بچتے رہیں کیونکہ اصل ایمان دار وہی ہے جو خوفِ خدا اور عذابِ آخرت کی وجہ سے ظلم کی جرأت نہ کرے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ یہ ہے کہ بادشاہ کا خوفِ ظلم کے ذمہ کو قطع کر دے۔

قاعدۂ عدل و انصاف کی تائید اُن آیتوں سے بھی ہوتی ہے جن میں ظلم کو حرام ٹھہرایا گیا ہے اور اس کے ارتکاب پر عذاب سخت کا بوارہ ہونا ذکر کیا گیا ہے قرآن پاک میں سینکڑوں آیتیں ایسی ہیں جن میں ظلم کا ذکر مذمت کے ساتھ کیا گیا ہے اور اس کی دنیاوی و اخروی سزائیں بیان کی گئی ہیں۔ یہ بھی ذکر ہے کہ ظلم علت اور سبب ہے اور تباہی اور بربادی اس کا معلول و مسبب ہے اور دنیا و عاقبت میں جو بھی ہلاکتیں پیش آتی ہیں، وہ خدا کے ظلم کی وجہ سے نہیں بلکہ خود انسانوں کے ظلم کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ خدا کی شان یہ بیان کی گئی ہے، **وَلَا يَظْلِمُ رُبُّكَ أَحَدًا**، اور تیرا پروردگار کسی شخص پر بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوسری جگہ ارشاد ہوتا ہے، **وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُظْلِمَكَ الْقُرْآنَ بِأُظْلَمَ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ**۔ اور خدا کی شان یہی نہیں کہ وہ ظلم سے کسی بستی کو ہلاک کر دے، حالانکہ اہل بستی اصلاح یافتہ ہوں۔ یعنی خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قوموں پر ظلم کر کے انہیں ہلاک کر دے جبکہ وہ اپنی اصلاح میں مصروف ہوں۔ اُن جب اُن میں صرف ظلم اور فتنہ و فساد ہی باقی رہ جاتا ہے تو عذاب آ جاتا ہے۔ **وَتَنَزَّلُ الْقُرْآنَ عَلَىٰ أَهْلِكَ نَاظِرِينَ لِمَا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْدِيكُمْ مَوْعِدًا**۔ ان بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا، جب انہوں نے ظلم کیا اور ان کی تباہی کا ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا تو یہی مطالب کے لئے اسی قدر آیات کافی ہیں، تفصیل کے لئے قرآن پاک کی تلاوت کر دو

تھیں معلوم ہوگا کہ بعض مظالم افراد سے متعلق ہوتے ہیں اور بعض اقوام سے متعلق ہوتے ہیں اور یہ کہ انسان خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے اور دوسرے لوگوں پر بھی ظلم کرتا ہے۔ اور یہ ظلم یا تو حکم میں ہوتا ہے یا قول اور عمل میں۔ ظلم مالی بھی ہوتا ہے اور ظلم بدنی بھی ہوتا ہے۔ ان تمام ظلموں کا نتیجہ یہ ہے کہ ظالم کبھی فلاح نہیں پاتا۔ اس بیان سے حکومت اسلامی کا مقصد آشکارا ہو گیا اور اس کی تعبیر صرف دو لفظوں میں ہو سکتی ہے: عدل کا قیام اور ظلم کا ابطال۔ اتصال۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین کے ساتھ دنیاوی حکومت بھی اپنے ہاتھوں میں لی، وہ محض اسی مقصد کے لئے تھی، خلفائے راشدین کا تخت کو قبول کرنا بھی اسی مقصد کے لئے تھا، قرن اول میں مسلمانوں نے جو دوسری حکومتیں اپنے قبضہ میں کیں وہ بھی اسی لئے تھیں کہ عرباء کو ظلم سے نجات دلائیں اور عدل و انصاف کا ڈنکہ بجے۔

ساتواں قرآنی لیکچر

قرآن اور مالی اصلاحات

ہم پہلے لیکچر میں بیان کر چکے ہیں کہ اسلام نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں کیسی پاکیزہ اور بلند اصلاحات پیش کی ہیں۔ دینداری، ایمان، عقائد اور عمل کی اونچی تعلیمات کا ذکر ہو چکا۔ علم و حکمت اور سیاست و حکومت کے اعلیٰ اصولوں پر بھی روشنی ڈالی جا چکی۔ اب ہم اس اہم مسئلہ کو بیان کریں گے جو اس دنیا کے بڑے سے بڑے فتنوں اور فسادوں کا سرچشمہ بنا رہا ہے اور جس کا صحیح حل نہ ہو سکنے کے باعث آج بھی آدھی سے زیادہ دنیا سخت ترین مصیبت میں گرفتار ہے۔ یہ اہم مسئلہ، دولت اور غریبی کا مسئلہ ہے۔ افراد بچوں یا قومیں اور جماعتیں موجودہ زمانے میں ان کی ترقی یا زوال کا بہت بڑا انحصار ان کے مالی نظام کی درستی اور بے درستی پر موقوف ہے۔ آج دنیا کے ہر گوشے میں امیری و غریبی اور سرمایہ و محنت کی جنگ جاری ہے اور وہ ہر روز بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا سبب بھی دنیا کے نظام مالی کی خرابی ہے۔ مسلمان آج ہر میدان میں شکست پر شکست کا رہے ہیں۔ اس کی وجہ غربت و فلاکت نہیں بلکہ صحیح و جبر مال کا غلط استعمال ہے۔ اس بحث کے یہ معنی ہیں کہ موجودہ دنیا میں دولت اور سرمایہ داری کا سوال، ایک آخری حل طلب سوال ہے۔ ناظرین اس بحث کو نہایت غور سے پڑھیں چونکہ دولت کا موضوع نہایت اہم موضوع تھا، اس واسطے قرآن پاک نے بھی اس کی ہر حیثیت پر نہایت تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ ہم ان تمام تفصیلات کو سیٹ کرسات عنوانوں میں بیان کریں گے۔

۱۔ دولت کے متعلق قرآنی نظریہ

دولت، چھٹی سے یا بری ہے؟ نفس مال و دولت کے بارے میں قرآن نے بنیاد بنی

اور نظریہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے، دولت امتحان ہے۔ یعنی دولت، انسانی زندگی کے امتحان و آفتاب کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس سے انسان اپنی زندگی بنا بھی سکتا ہے اور تباہ بھی کر سکتا ہے اس سے خیر بھی حاصل کر سکتا ہے اور شر بھی۔ اس کا کمان اور خرچ کیا دونوں بڑی بڑی لڑائیوں اور باہمی رشک و حسد کا سبب ہیں۔ اس سے عام طور پر دنیاوی برائی حاصل ہو سکتی ہے اور زندگی کے تمام مفاد اور مصالح کا دار و مدار بھی یہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابتدائے آفرینش سے آج تک اکثر قوموں اور سلطنتوں نے نبیوں اور اشخاص میں، اسی کی وجہ سے جنگ ہوتی رہی۔ پھر سی کی وجہ سے دنیا کی بڑی بڑی مشکلات بھی حل ہوتی رہی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ ہماری یہ اور دولت کی اسی حیثیت کو مد نظر رکھ کر علم الاجتماع کے جنس محققین نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ دنیا کے تمام سیاسی، ملکی، اجتماعی اور مذہبی انقلابات صرف دولت ہی کی وجہ سے پیدا ہوئے ہیں۔ ہمارے زمانہ کے بہت سے علماء نے بھی دنیا کے مالی نظام کی اصلاح کے لئے بہت بڑی اور پیچیدہ کتابیں تحریر کی ہیں مگر ان کتابوں میں کہیں اصلاح کی صورت پیدا نہیں ہوئی لہذا ضرورت ہے کہ اس بارے میں فرائی اصلاحات پر نظر ڈالی جائے۔ قرآن نے، دولت کے متعلق بنیادی بات یہ کہی ہے کہ وہ فتنہ (امتحان) ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے: **لَبُؤْلُونَ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ**۔ یعنی تمہارے مال اور جان میں تمہارا امتحان کیا کیا جاتا ہے۔ انبیاء کرام میں دولت کو بالکل اسی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت بلقیس اپنے سامنے دیکھا تو فرمایا: **هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّیْ یَسْبُوْنِیْ اَاَشْكُرُوْا اَمْ اَنْکُرُوْا**۔ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے اور یہ اس لئے ہے تاکہ میری آزمائش کیسے کریں نہ کرنا ہوں یا نہ شکر گزار بننا ہوں؟ پھر دوسری جگہ زیادہ صراحت کے ساتھ ارشاد ہوتا ہے: **وَمَا اَمْوَالُکُمْ وَّلَا اَوْلَادُکُمْ بِالَّتِیْ تُفَرِّحُکُمْ عِنْدَ**

نَارُ لُفَى الرَّاهِنِ آمَنَ وَعَمَلٌ صَالِحٌ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الْفَضْلِ بِمَا عَمِلُوا۔
یہ تہااری دولت اور یہ تہااری اولاد تم کو جااری بارگاہ میں نہیں بناتی، مقرب بننے کی
صل رہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے اور انہوں نے نیک کام بھی کئے تو انہیں نیک کاموں
کا دگنا بدلہ عطا کیا جائیگا۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَمَا آتَيْنَا مِنْ رَبٍّ إِلَّا بِمَا نَحْسَبُ
فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُدُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْنَا مِنْ زَكَاةٍ تَرِيدُونَ وَجْهَ
اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْطَرُونَ۔ جو روپیہ تم نے سود پر دیا ہے تاکہ تم لوگوں کے مال
دولت کو زیادہ جمع کرو، تو یاد رکھو کہ اس طرح اللہ کے نزدیک روپیہ زیادہ نہیں ہوتا
ہاں اگر تم بچے دل خد کی خوشنودی کے لئے زکوٰۃ ادا کرو، تو وہی لوگ دگنا پانے والے
ہوں گے۔ اسی سلسلے میں یہ بھی فرمایا: زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ
وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِصَّةِ وَالْجِبِلِّ الْمُسَوَّمَةِ
وَالْأَنْعَامِ وَالْخِرَاطِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَ حَسَنِ الْعَاقِبِ
لوگوں کے لئے خواہشات مختلفہ عورتوں، بیٹوں، سونے چاندی کے ڈھیروں، گھوڑوں
موشیوں اور کھیتی باڑی کی محنت کا جال سجا دیا گیا ہے۔ لیکن یہ سب دنیا کی دولتیں ہیں
اور خدا کے ہاں ٹھکانہ بہت بہتر ہے۔ دوسری جگہ ارشاد ہے: وَعَلِمُوا أَنَّمَا أُوتُوا رِزْقًا
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ۔ اسے لوگو! جان لو کہ یہ تمہارے
مال اور اولاد کی آزمائش ہیں اور اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔

اسی مضمون کو سورۃ تہا میں بھی بیان فرمایا ہے اور اس کے بالکل ساتھ ہی
خرج کرنے کی ترغیب ہے اور بخل کی مذمت ہے۔ اس طرح کہ بھلائی کو کنجوسی سے
بچنے پر موقوف ٹھہرایا ہے، ارشاد ہوتا ہے: أَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرًا أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ یہ مال اور بیٹے

دنیاوی زندگی کی زینت ہیں اور باقی رہنے والی نیکیاں تیرے پروردگار کے پاس ثواب کے لحاظ سے بہتر ہیں اور بہترین توقعات کا ذریعہ ہیں۔ یہاں مال اور اولاد کو زینت قرار دیا گیا ہے مگر سورہ کہف میں خود زینت کی یوں تعریف کی گئی ہے، اِنَّا جَعَلْنَاهَا عَلَى الدُّرِّ زِينَةً لِّهَا لِيَبْلُوَ هُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا۔ ہم نے زمین پر جو چیزیں بنائیں، وہ اس کے لئے زینت ہیں تاکہ ہم آزمائیں کہ انسانوں میں کون اچھے عمل کرتا ہے یہاں عمل سے مراد وہ عمل ہے جو زمین کے آباد کرنے کے متعلق ہے اور اس سلسلے میں سب سے اچھا عمل وہ ہے جس میں انسانوں کو زیادہ فائدہ پہنچے اور خدا کی شکر گزاری کی کل ہو۔ اسی سورہ کہف میں خدا نے دو مثالیں بیان فرمائی ہیں، ان پر غور کرنا چاہئے پہلی مثال میں یہ ذکر ہے کہ ایک شخص بہت بڑا متمول تھا، اس کے پاس نہایت عمدہ باغ تھا یہ شخص شکر گزاری تو کیا کرتا، ہمیشہ ادھر ادھر اڑا پھرا کرتا اور اپنے باغ پر جا بجا فخر و ناز کا اظہار کرتا رہتا۔ اس کے ایک دوست نے اسے ایک دن بہت سمجھایا کہ جبکہ خدا کی نافرمانی مت کر۔ ایسا نہ ہو کہ ایک دن سارا باغ بالکل تباہ و برباد ہو جائے۔ لیکن سرمایہ دار پر اس نصیحت کا کچھ اثر نہ ہوا۔ تاہم کچھ عرصہ کے بعد خدا کا غضب آیا اور وہ تمام باغ ان کی آن میں تباہ و برباد ہو گیا۔ دوسری مثال میں دولت دنیا کو زمین کی گھاس اور نباتات سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب برسات ہو جائے تو ان میں شادابی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ سب چیزیں خشک ہو جاتی ہیں اور انہیں ہوا ادھر ادھر اڑائے لئے پھرتی ہے، دولت اور سرمایہ داری کا آخری انجام بھی یہی ہے۔ ان دونوں مثالوں سے جو چیز ذہن نشین کی گئی ہے، وہ یہ ہے کہ مال و دولت انسان کو صرف امتحان و آزمائش کی خاطر دیا جاتا ہے یہ چیز صرف ایک موسمی ہوا کی طرح ہوتی ہے، ایک وقت یہ مال چھن جاتا ہے، مال باقی نہیں رہتا۔

ہیں: اُس شخص کا عمل ضرور باقی رہ جاتا ہے۔ اس بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ جب مال آئے تو انسان کو چاہئے کہ اس کے جمع کرنے کے ورپے نہ ہو بلکہ اس کے ذریعہ سے جلد از جلد نیکی کثیفی چاہئے۔ اسی بنا پر ارشاد ہوتا ہے: **وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَخْشَوْنَ** **إِلَى الْمُنْفَكَةِ وَاحْشِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ**۔ اپنی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، نیکی کرو، بیشک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ جو اشخاص اور اقوام مال و دولت کی قربانی نہیں کرتیں وہ یقینی طور پر ہلاک ہو جاتی ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تم مال و دولت کی قربانی کرو گے تو تمہارا نام خدا کے محبوبوں میں لکھ دیا جائیگا یہی مضمون سورۃ ییل میں اسی طرح بیان ہوا ہے: **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنَنْسِرُهُ إِسْرًا**۔ **وَأَمَّا مَنْ تَجَلَّى وَكُفَّ بِالْحُسْنَى فَسَنَنْسِرُهُ كُفْرًا**۔ **وَمَا يَغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى**۔ مختصر بات یہ ہے کہ جو شخص مال و دولت کے فرائض ادا کرے، خدا سے ڈرے اور نیک ہدایت کو تسلیم کر لے تو ہم اس کی آسانیوں میں داخل کر دیں گے یعنی اس کے لئے زندگی کا سفر اور منزل مقصود آسان ہو جائے گی لیکن کسی شخص نے ادائے فرائض میں کج روی کی، مال کے صحیح استعمال سے بے پروا رہا اور صحیح تعلیمات کو جھٹلایا تو ہم اس کو سختی میں آسانی سے پہنچا دیں گے اور جب وہ اس طرح زوال کے گڑھے میں گر جائیگا تو یہاں اس کا نہ مال کام آئیگا اور نہ دولت۔ ان آیات سے پہلی آیت یہ ہے: **إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى**۔ بیشک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، اس کے بعد اوپر کی آیات بیان ہوئی ہیں اور اس طرح ان کا صاف مطلب ایسا ہوگا: **إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى**، کمانے اور خرچ کرنے کے لحاظ سے انسانی کوششوں کے نتائج و ثمرات مختلف ہیں، **فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى**۔ بس جو شخص اپنے تمام

حقوق واجبہ خواہ وہ شخصی ہوں یا قومی، خانگی ہوں یا شہری، ادا کرتا ہے (وَأَتَّقِيَ) اور اُن نقصانات سے بچتا ہے جو حقوق نہ ادا کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں (وَصَدَّقَ بِالْحُسْنِ) اور نیک اصولوں کی پیروی کرتا ہے۔ (فَقَسِيْرٌ مِّنْ لِّلْمُسِيْرِيْنَ) تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے لئے اچھائی اور راحت کا راستہ آسان کر دیتا ہے، یہ شخص اپنے مال سے خود بھی نفع اٹھاتا ہے۔ لوگ بھی اس سے خوش رہتے ہیں، خدا بھی راضی رہتا ہے۔ (وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ) اور جو شخص اپنے حقوق واجبہ کے پورا کرنے میں بخل سے کام لیتا ہے (وَأَسْتَفْعٰلِيْ) اور اپنے مال کے گنہگار میں ادائے فرض، خدمت خلق اور خوشنودئی خدا سے بے پروائی کرتا ہے (كَذَّبَ بِالْحُسْنِ) اور زبان سے یا عمل سے وعادہ اچھی کی تکذیب کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس پر مشکلات و تکلیفات کی راہیں کھول دیتا ہے، وہ خود بھی گرفتار بلا رہتا ہے۔ دوسرے لوگ بھی اس کے دشمن ہو جاتے ہیں اور خدا بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کے لئے ناکامی اور عذاب کے جال بچھ جاتے ہیں۔

۲۔ دولت کی بنیادی کمزوری ردِ دولت کا غرور حق کی پروا نہیں کرنا

قرآن حکیم نے دولت کی بنیادی کمزوری یہ بیان کی کہ دولت کا گنہگار حق کی پروا نہیں کرتا۔ سورہ علق میں ہے۔ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِٖ لَكٰفٍ اِسْتَفْعٰلِيْ۔ رَقِيْنًا آدمی کشتی کرنے لگتا ہے، جب آپ کو مال دار دیکھتا ہے، یعنی تول کی حالت میں دولت کا غرور اسے یہ سمجھاتا ہے کہ تمہارے لئے دولت کافی ہے، تم دوسروں سے بے نیاز ہو۔ پس اگر تمہاری عیش پرستی سے دوسروں کو نقصان پہنچتا ہے تو تمہیں اس کی پروا نہیں ہونی چاہئے۔ اس خیال کے بعد دولت مند، حق و انصاف سے بے پروا ہو کر ظلم و فساد پر کمر بستہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آیت اور اس کے بعد کی آیتیں ابو جہل کے متعلق

نازل ہوئی تھیں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کا سخت دشمن تھا اور یہ آیت
 اس مضمون کے سلسلہ میں سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ اس کے بعد دوسری سورہ
 میں ابولہب کے متعلق ارشاد ہوتا ہے: تَبَّتْ يَدَا ابْنِ لَهَبٍ وَتَبَّ ط مَّا أَخْلَى
 عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ - سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَآمَرَ أَتَهَ الْمُحْطَبُ فِي جِيدِهِ
 مَا جَبَلُ مِنْ مَسَدٍ - یعنی ابولہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہوا۔ اس کے کام نہ
 اس کا مال آیا نہ کافی (جس کا اس کو بڑا گھمنڈ تھا) وہ عنقریب بھڑکتی ہوئی آگ میں
 داخل ہوگا اور اس کی بیوی بھی جو چغنی ہے۔ اس کی گردن میں بٹی ہوئی سی ہوگی
 یہی مضمون سورہ حمزہ میں ہے۔ وَيُلْئِلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ - اَلَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَ
 يَحْسَبُ اَنَّ مَالَهُ اَخْلَدَهُ - یعنی ہلاکی ہے ہر غیبت کرنے والے اور طعنہ مارنے والے
 کے لئے جس نے مال جمع کیا اور پھر سے گنتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کا مال اس کے
 پاس ہمیشہ باقی رہیگا۔ یہ سورہ امید بن خلف کے متعلق نازل ہوئی تھی۔ اسی مضمون
 کو اور آیات میں بھی ملاحظہ کیجئے۔ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا
 مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا - وَجَعَلْتُ لَهُ تَمَهِيدًا لَّا تُلْجِمُ اَنَّ اَزِيدَ
 كَلًّا لَّا كَانَ لِاِيْتِنَا غَنِيًا اَسَازِ حَقًّا سَعُوْدًا - خدا کہتا ہے: مجھے اور اس شخص
 کو تنہا چھوڑ دو جسے میں نے پیدا کیا ہے، اور بہت سامان دیا ہے اور حاضر رہنے والے
 لشکے دیتے ہیں اور اس کے لئے ہر قسم کا سامان ہموار کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی
 اسے زیادہ کی لاچ ہے۔ اب میں اسے ہرگز کچھ نہ دوں گا۔ وہ ہماری آیات کا بہت
 سخت دشمن ہے۔ عنقریب اس پر بہت بڑی چڑھائی کی جائے گی۔ یہ آئینیں ولید بن
 مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی تھیں۔

اسی کے متعلق سورہ نون میں ارشاد ہے:-

وَلَا تُفْسِدُوا كَلًّا خَلَائِفَ مِهِمِ
 هَمَّائِمْ مَشَارِعَ بِيَمِينِمْ مَنَارِ
 لَذَائِمْ مَعْتَدِ اِيْتِيهِمْ عَقْلَ بَعْدِ
 ذَالِكِ زَيْمِ اِنْ كَانَ ذَا مَالِ
 وَبَسِيْمْ - اِذَا تَشَى عَلَيْهِ اَيَاتُنَا
 قَالَ اَسَاوِيْكُمْ لَا تَزِيْنُ -
 اور مت پر وہی کہ ہر قسم کھانے والے کی جو ذلیل
 ہے غیبت کرنے والا چغلوں سے بھلائی کو روکنے والا
 ہے، زیادتی کرنے والا کنگہ کار ہے سرکش اور بدنام بھی
 ہے، یہ سب سرکشی اس لئے ہے کہ وہ مال دار اور اولاد
 ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں
 تو کہتا ہے کہ یہ لگے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔

اوپر کی آیات میں جتنے لوگوں کا بیان ہوا، یعنی ابو جہل، ابولہب، امیہ بن
 خلف، ولید بن مغیرہ کا، یہ سب قریش میں اونچی ناک والے تھے مال و دولت کے
 نشہ میں چور تھے۔ اسی لئے انہوں نے آنحضرتؐ سے دشمنی کی، دولت کے غرور میں حق
 کو ٹھکرایا۔ پھر ان میں ہر ایک کا جو عبرتناک حشر ہوا، وہ دنیا کو معلوم ہے، انہیں کے
 متعلق خدا نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا۔ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا يَنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ
 لِيَمْنَعُوْا اَنْ يَّسْبِيْلَ اللّٰهُ فَيَسْتَفْهَمُوْا نَهًا ثُمَّ لَمْ يَكُوْنْ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ اَنْ يَّسْبِيْلُوْا
 بیشک، کفار اپنا مال اس لئے خرچ کرتے ہیں کہ خدا کے راستے سے لوگوں کو روکیں، ابھی
 یہ اور خرچ کریں گے پھر ان کا یہ مال انہیں کے لئے باعث حسرت ہوگا جبکہ یہ مغلوب
 رہ جائیں گے۔ اسی طرح عام عیاش سرمایہ داروں، عیش پسندوں کے متعلق ارشاد
 ہے اَوْ قَالُوْا اَنْفُسُكُمْ اَكْثَرُ اَمْ اَمْوَالُكُمْ اُولٰٓئِكَ اَوَّلُ مَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِيْنَ - وہ کہتے ہیں کہ
 چونکہ ہمارے پاس سب سے زیادہ مال و اولاد ہے، لہذا ہمیں ہرگز عذاب میں مبتلا نہ
 کیا جائیگا۔ یہی مضمون عام انسانوں کی فطرت کے متعلق بیان کیا گیا ہے، وَ اَحْصِ
 اَلْاَنْفُسُ الشَّعْرِ (نفس انسانی بخل سے وابستہ ہے) سورۃ سجاد میں ارشاد ہے
 اِنَّ اِلْاِنْسَانَ خَلِقٌ خَلُوْعًا - اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوْعًا وَاِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوْعًا

(بیک) انسان بزدل پیدا کیا گیا ہے، جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو بقرار ہو جاتا ہے اور جب اسے مال ملتا ہے تو نیک کاموں سے رکتا ہے۔ اس آیت میں خیرات سے مراد مال ہے۔ آپ اس آیت کی صداقت اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہے ہونگے، ان کے ایمان پر نگاہ ڈالنے آپ کے سامنے اس آیت کی عملی تفسیر آ جائے گی۔

یہاں ایک غلط فہمی کا دور کر دینا ضروری ہے۔ اوپر کی آیات سے بعض لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ سمجھنے لگے ہیں کہ مال و دولت کا حاصل کرنا ہی سرے سے ممنوع ہے۔ چنانچہ آپ نے اکثر واعظین کو دیکھا ہوگا کہ یہی آیات پڑھ پڑھ کر مسلمانوں کو دنیا سے اور مال و دولت سے نفرت دلاتے ہیں، حالانکہ اسلام حصول مال سے منع نہیں کرتا۔ وہ صرف اس بات کی ہدایت کرتا ہے کہ مال جمع کرنے میں کسی ناجائز ذریعہ کو کام میں نہ لایا جائے، اس سلسلے میں اس نے سود، رشوت اور غصب وغیرہ کو حرام قرار دیا ہے۔

۳۔ کجھوسی، حرام کمائی اور پیا کا رائہ خرچ کی مذمت

وَلَا تَحِبُّواَ الْاٰمَنَ الَّذِیْنَ یَجْعَلُوْنَ بَیْئًا
اَتَاٰهَدُ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ
خَیْرٌ اَللّٰهُمَّ بَلِّ هُوَ شَرُّ لِّهَدَدٍ
سَیْطُوْنٌ مَّا بَخِلُوْا بِهٖ یَوْمَ الْقِیَمَةِ
کجھوسی کرتے ہیں، اُن کے لئے بیڑیاں بن جائے گا۔

قرآن کے پارہ دوم میں پہلے یہ بیان ہے کہ اللہ کی راہ میں پاک کمائی صرف کرنی چاہئے۔ اس میں نہ تو پیا کا رسی کی جائے اور نہ دے کر احسان جتلیا جائے۔ اسی کے بعد یہ ارشاد ہے، اَللّٰهُمَّ اَعِدْ لِّلْفَقْرِ وَاَیُّ صُرْکُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللّٰهُ یَعِدْ لِّکُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا شیطان تمہیں غریبی سے ڈراتا ہے اور بدکاری کا حکم دیتا ہے اور خدا تم سے اپنی بخشش

و فضل کا وعدہ فرماتا ہے۔ یہاں فحشاء سے مراد بخل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ شیطان انسان کو غریب ہو جانے کا چور و لاکر، اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے سے روکتا ہے اور بخل کا حکم دیتا ہے حالانکہ اس کا نقصان حد سے بڑھا ہوا ہے۔ اسی طرح والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دے کر خدا نے فرمایا، اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ اَلَّذِيْنَ يَخْلُوْنَ وَاٰمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ۔ خدا کر نے والوں اور فخر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ یعنی اُن لوگوں کو جو خود بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ انہوں نے خدا سے عہد کیا تھا کہ اگر انہیں مال و دولت ملے گی تو وہ خدا کی راہ میں خوب خرچ کریں گے لیکن دولت مند ہو جانے کے بعد انہیں اپنا یہ وعدہ ذرا بھی یاد نہیں ہے :-

فَلَمَّا اَتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوْا بِهٖ وَ تَوَدَّوْا هُمْ مَّعْرُضُوْنَ۔ فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِيْ قُلُوْبِهِمْ لِيَّوْمَ يَلْقَوْنَہٗ بِمَا اَخْلَفُوا اللّٰهَ مَا وَعَدُوْا وَ بِمَا كَانُوْا يَكْتُمُوْنَ۔

جب خدا نے انہیں اپنے فضل سے دولت مند کیا تو انہوں نے بخل کیا اور اپنے عہد سے بالکل پھر گئے تب خداوند تعالیٰ نے سزا کے طور سے قیامت تک ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا کیونکہ انہوں نے وعدہ خلا فی کی اور جھوٹ بولا۔

دوسری آیت یہ ہے :-

هَآ اَنْتُمْ هٰؤُلَاءِ تَدْعُوْنَ لَتُفَقَّهُوْا نِیْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَمِنْكُمْ مَنْ يَّخْلُ وَ مَنْ يَّخْلُ فَاِنَّمَا يَخْلُ عَنِ النَّفْسِ وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ وَاِنْ تَوَدُّوْا رِسَالَتِیْ فَاِنَّیْ لَکُمْ اَنْ اَنْزِلَ عَلَیْکُمْ کِتٰبًا یَّکُوْنُ زَیْرًا لَّکُمْ۔

اے لوگو! تمہیں اس لئے بلایا جا رہا ہے کہ خدا کی راہ میں خرچ کرو لیکن تم میں بعض لوگ بخل کرتے ہیں جو شخص بخل کریگا، اپنے ہی حق میں بخل کرے گا کیونکہ خدا تعالیٰ تو غنی ہے اور تمہیں لوگ محتاج ہو۔ اگر تم روگردانی کرو گے تو خدا تمہاری جگہ دوسروں کو پیدا کرے گا اور وہ تمہاری طرح نہ ہوں گے۔

یعنی اگر خدا کی راہ میں خرچ کرنے سے اعراض کرو گے تو خدا تمہاری دولت مٹا دیگا اور تمہیں ہلاک کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسی قوم حاکم ہوگی جو رفاہ عام میں ملک کی حفاظت میں عدل و انصاف کے قیام میں اپنی دولت صرف کرے گی۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كُنْتُمْ تَحِبُّونَ
الْأَجْبَارَ وَالزُّهْدَانَ كَمَا كُنْتُمْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ - وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ
الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَفْقَهُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ - قَبَسْنَاهُمْ لِعَذَابٍ
أَلِيمٍ إِنَّهُمْ يَحْمِلُونَ أُنْفُسَهُمْ فِي زُجُجِهِمْ
فَقُتِلُوا بِمَا جَاءَهُمْ هُمْ وَجُودُهُمْ
وَلَهُمْ هُمْ هَذَا أَمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
نَفْسَكُمْ نَذَرْتُمْ مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ

اے ایمان والو! بیشک بہت سے علماء اور دوتیر لوگوں کا مال ناجائز طریقہ پر رکھتے ہیں اور خدا کی راہ سے روکتے ہیں۔ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اسے خدا کی راہ میں صرف نہیں کرتے تو اسے پیغمبر! انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیجئے۔ جس دن یہ سونا چاندی دوزخ میں گرم کئے جائیں گے اور ان کی پیشانیوں اور پیٹوں اور پیٹھ دانے جائیں گے اور کہا جائیگا یہ ہے وہ دولت جو تم نے اپنے لئے جمع کی تھی اب اپنے خزانہ کا مزا چکھو۔

ناجائز کمائی کے متعلق ارشاد ہے :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاكَلْتُمْ أَمْوَالَكُمْ بِغَيْرِكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا تِجَارَةً عَنْ تَرْفِئِ مَنكُم - اے ایمان والو! اپنا مال آپس میں ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ باہمی رضامندی سے تجارت ہو۔ مزید فرمایا :-

وَلَا تَاكَلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا مِنْكُمْ
مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ - تم آپس میں ناجائز طریقہ پر مال نہ کھاؤ اور مقدمہ بنکر ریا رشوت اور ڈالیاں لیکر حکام کے پاس نہ لے جاؤ تاکہ لوگوں کا

کچھ مال ناجائز طریقہ سے کھاؤ، حالانکہ تمہیں یہ معلوم ہو۔

یہودیوں کی بابت ارشاد ہوا:-

فَبَطَّلْنَا مَنِ الدِّينَ هَادُوا وَآخِرَ مَنْ
عَلَيْهِمْ طَبَاتِ أَجَلَتْ لَهُمْ وَ
بَصِيَّةً هَمَّ عَنْ سَبِيْسَ اللَّهِ كَثِيرًا
وَ أَخَذَ هَمَّ الرِّبَا وَقَدْ نَهَوْ
عَنْهُ وَ أَكْلِهِمْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْبَاطِلِ وَ أَتَعَدَّ نَارَ الْكَافِرِينَ
مِنْهُ عَذَابًا أَبَدًا

یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر وہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لئے جائز تھیں اس وجہ سے ہوا کہ وہ لوگوں کو خدا کے راستہ بہت روکتے تھے اور باوجود مخالفت کے تھے اور لوگوں کا مال حرام طریقہ سے کھاتے ان میں کافروں کے لئے ہم نے سخت عذاب کر رکھا ہے۔

انہیں یہودیوں کے متعلق خدا نے آگاہ کیا کہ وہ لوگ ایسی جھوٹی جھوٹی اور فیس رتوں کے مارنے اور کھانے والے ہر کھانا بڑی دھارت اور کمینگی ہے اور ان کا باطل کا مطلب یہ ہے کہ انسان لوگوں کا مال اس طرح حاصل کرے جس میں خیانت، مکاری اور غریب کو دخل ہو، یا رش سو، ظلم وغیرہ کے ذریعہ وصول ہوا ہو۔

۴۔ دولت کے روشن پہلو پر ایک نظر

سورہ نوح میں ارشاد ہوتا ہے:-

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرْ ذَرْبًا لَّكَ أَنْ
كَانَ غَفَّارًا يَرْسِلُ السَّمَاءَ
عَلَيْكُمْ مِطْرًا وَأَمَّا أَتَمِّمُكُمْ
بِأَمْوَالٍ دُنْيَاكُمْ وَ يَجْعَلُ لَكُمْ

پس میں نے کہا، خدا سے بخشش طلب کرو، وہ بخشنے والا ہے، وہ تم پر بہت بارش نازل کرے گا مال و اولاد میں ترقی دے گا۔ وہ تمہیں بارگ فرمائے گا اور تمہارے لئے بہترین جاری ...

جَنَاتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا | کر دے گا۔

سورہ ہود میں حضرت ہود علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا گیا ہے:-

يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ قُدُّوا إِلَيْهِ - يَرْسِلَ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا الْغُبْرَاءِ

اے میری قوم! خدا سے مغفرت طلب کرو اور اسکی طرف رجوع کرو۔ وہ تم پر خوب پانی برسائے گا، تمہاری قوت میں زیادتی کرے گا اور گنہگار بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔

اسی طرح سورہ طہ میں حضرت آدم و حوا اور ان کی اولاد پر اپنی نعمتوں کا ذکر کر کے ارشاد ہوتا ہے:-

قَالَ أَهْبَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ - يَا مَعْشَرَ تِيكُمُ إِنِّي هَدَيْتُكُمْ فَلَا تَفْضَلُوا بَيْنَهُمْ - وَمَنْ أَفْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا

خدا نے فرمایا تم سب جنت سے چلے جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن بہو گے لیکن جب میری طرف سے ہدایت ملے گی تو جو شخص میری ہدایت کی پیروی کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا۔ نہ تکلیف میں پڑے گا اور جو شخص میرے ذکر سے منہ پھیرے گا اس کی گردان تنگ ہوگی۔

ان آیات سے معلوم ہوا کہ ابتداء ہی سے ہدایت خداوندی کی پیروی کا یہ نتیجہ مقرر ہو چکا ہے کہ انسان دنیاوی تکلیفوں سے محفوظ رہے گا اور اس کی زندگی خوشگوار طریقہ سے گزریگی اور اس کے خلاف ہدایت سے منہ پھرنے کا یہ نتیجہ مقرر کر دیا گیا تھا کہ بدبختی حاصل ہوگی اور زندگی نہایت تنگی سے گزرے گی اور اسی مضمون کو خدا تعالیٰ نے سورہ جن میں اس طرح بیان فرمایا ہے:-

وَلَا تَكُنَا سَمِيعًا أَتَاهُمُ الْقَوْمُ يَوْمَئِذٍ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ فَكَلَبَتْ أَيْدِيهِمْ فَخَسِرُوا هَٰذَا حَقًّا - اور بیشک، جب ہم نے ہدایت کو سنا تو اس پر ایمان لائے۔ پس جو شخص اپنے

پروردگار پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی کا خوف ہوتا ہے نہ زیادتی کا۔ یعنی ایسے آدمی کا کوئی حق ضائع نہیں ہوتا، اس لئے کہ خود اس کا ایمان اس کی حفاظت کرتا ہے اور سے ہر خسارہ سے بچاتا ہے اور یہ حکم دنیا و آخرت دونوں کو شامل ہے۔

پھر خصوصیت سے دنیا کے متعلق فرمایا :-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ عَلَى الطَّرِيقَةِ | اور اگر لوگ صحیح تعلیم پر ثابت قدم رہتے تو ہم انہیں
لَا تَقِينَا هُدًى مَّا عَدَا قَائِلْتَهُمْ | بہت زیادہ شاداب کرتے تاکہ اس فارغ البالی
ذِيهِ وَمَنْ يُضِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ | میں ان کا امتحان لیں جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر
يَسْأَلُكُمْ عَذَابًا صَعَدًا | سے منہ پھیرتا ہے تو خدا اسے سخت عذاب میں مبتلا

کرتا ہے۔

یعنی یہ لوگ اگر اس صراطِ مستقیم پر جم جاتے جسے اسلام نے پیش کیا تو ہم ان کے رزق میں بہت زیادہ ترقی کرتے اور اس طرح ہم ان کا امتحان لیتے کہ رزق میں فراخی کے بعد بھی یہ لوگ احکامِ الہی کی اطاعت کرتے ہیں یا نافرمانیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں؟ اور یہ ایک قرآنی قانون ہے کہ جو شخص خدا کی تعلیم سے اذاعہ کرے گا تو اس کے لئے زندگی سے مشکلات اور مصیبت کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

قرآن حکیم نے اسی مضمون کو بعض دوسری آیات میں بھی ظاہر کیا ہے۔ اگرچہ ہمارے مفسرین نے اس طرف کچھ بھی توجہ نہیں کی ہے۔ اس سلسلے کی ایک آیت یہ ہے، وَلَا تَحْتَمِلْ يَمِينَهُ فُسُوفَ يُثْبِتُكَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ شَاءَ رَبِّكَ لَإِذَا تَحَمَّلْتَ مِنْهُ خِفْتُمْ تَحْمِيلًا | اس آیت میں پہلے حکم ہوا کہ ہے تو خدا چاہے گا تو اپنے فضل سے تمہیں غنی کر دے گا۔ اس آیت میں پہلے حکم ہوا کہ مشرکین کو مسجد حرام میں نہ آنے دو۔ مسلمانوں کو خیال ہو سکتا تھا کہ ان کے نہ آنے سے تجارت کو صدمہ پہنچے گا اور عام طور سے غربت چھا جائے گی۔ یہاں خدا نے اس ذمہ

کا ازالہ فرمادیا کہ مشرکین کے نہ آنے سے تمہیں کچھ نقصان نہ پہنچے گا، بلکہ اسلامی فتوحات کا دروازہ کھلیگا اور تم مالدار ہو جاؤ گے۔ اسی طرح ان لوگوں سے فرمایا جو بدر میں قید ہو کر آئے تھے اور آزادی کے لئے انہیں فدیہ دینا پڑا تھا، اِنْ يَغْلِبِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُوْثِقْكُمْ خَيْرًا مِّمَّا آخِذَ بِمُكُودِكُمْ رَاكِرًا تَهْتَاسُ دلوں میں نیکیاں پائے گا تو وہ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمائے گا جو کچھ تم سے لیا گیا ہے، چنانچہ واقعہ میں یہی ہوا، مفلس اور فاقہ مست عربوں کو اسلام کی برکت سے اتنی بڑی نصیب ہوئی کہ وہ دنیا کی تمام قوموں سے بڑھ گئے۔

مال کے خداوندی ہونے کا دوسری آیات سے بھی ثبوت ملتا ہے مثلاً سورۃ والفحیٰ میں ہے، ووجدک عائلاً فاغنی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گننانے ہوئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، خدا نے آپ کو محتاج پایا، پس غنی کر دیا۔ سورہ لایلاف میں اس احسان کا ذکر ہے کہ خدا نے اہل عرب کو توفیق بخشی کہ وہ جاڑے اور گرمیوں میں تجارت کے لئے دور دراز کا سفر کرتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک میں متعدد جگہ مال کو خیر کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، مثلاً اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ كَسْبُ يَدٍ (بیشک، انسان مال کی محبت میں بہت ہی سخت ہے) یا اِنَّ خَيْرَ الْخَيْرِ اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبَيْنِ (اگر کسی مرنے والے نے خیر یعنی مال چھوڑا ہو تو والدین یا رشتہ داروں کے لئے وصیت فروری ہے۔

یہ ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے کہ شکر گزار، پرہیزگار اور ایماندار آدمی، خدا کی نعمتوں کا ایک بدکار، ظالم اور ناشکر گزار شخص سے زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ اس لئے کہ نیک بخت شخص خدا کی نعمت پا کر اسے فرور حکم خدا کے مطابق صرف کرتے گا اور اس کا لازمی نتیجہ، از دیاد و نعمت ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَرَاٰ ذَا ذَنْبٍ سَأَلَكَ لَيْتَ شَكَرْتُمْ | اور جب خدا نے خبر دیدی کہ اگر شکر کرو گے تو
لَا يَزِيدُ تَكْمُرًا وَلَيْتَ كَفَرْتُمْ | میں ضرور زیادہ دوں گا اور اگر ناشکری کرو گے
عَذَابِي لَشَدِيدٌ | تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔

اسی طرح دوسری آیت میں بتلایا گیا ہے کہ ناشکری سے نعمت چھین لی جاتی ہے، ذَا ذَنْبٍ بَانَ اللّٰهُ لَكُمْ يَكُ مَغِيْرًا نِّعْمَةً اَلْعَمَمٰ عَلٰى قَوْمٍ حَتّٰى يَغْتَوُوْا مَا اَنْفُسُهُمْ رِيہ اس لئے کہ خدا اپنی دی ہوئی نعمت کو کسی قوم سے نہیں چھینتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدے۔ یہاں یہ بات خوب یاد رکھنی چاہئے کہ شکر سے مراد زبانی شکر اور الحمد للہ کہہ لینا نہیں ہے بلکہ شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت کو جس غرض سے پیدا کیا ہے، وہ اسی طور پر خرچ کی جائے۔ اس معنی کا لحاظ کر کے مال کا شکر، یہ ہوگا کہ مال سے بے کسوں اور کمزوروں کی مدد کی جائے، حق و انصاف کو قائم کیا جائے اور اسے انسان کی عام فلاح و بہبودی میں صرف کیا جائے۔ مال کی زیادتی اور کمی کے متعلق قرآن نے جو قانون بنایا ہے، اس میں ایماندار اور کافر کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اسی طرح آمدنی اور کمائی کے ذرائع مثلاً زراعت صنعت و حرفت اور تجارت کی راہیں بھی مومن و کافر کے لئے یکساں کھلی ہوئی ہیں اس میں نہ مومن کا لحاظ ہے، نہ کافر کی بے لگائی ہے جو شخص صحیح طور پر کام کرے گا دولت حاصل کر لے گا۔

چنانچہ ارشاد ہے، مَلَاٰ مَدَّ وَهَوٰ لَدِیْ وَهَوٰ لَدِیْ مِنْ عَطَاٰ رَبِّكَ فَمَا كَانَ عَطَاٰ رَبِّكَ قَطُّوْا۔ ہم تیرے پروردگار کی بخشش بانٹتے رہتے ہیں، انہیں بھی اور انہیں بھی۔ اور خدا تعالیٰ کی بخشش میں کسی طرح کی کوئی بندش نہیں ہے۔ یعنی خدا کی بخشش سب کے لئے عام ہے، ان لوگوں کے لئے بھی عام ہے جو اس کے

ذریعہ محض دنیاوی آرام کے طالب ہیں اور ان کے لئے بھی عام ہے جو اسے اپنی آخرت درست کرنی چاہتے ہیں۔ ہاں، اگر اس عام بخشش الٰہی میں کہیں کمی آوے گی زیادتی ہوتی ہے تو وہ صرف مال کے صحیح یا غلط استعمال کا نتیجہ ہے۔ جو لوگ اپنے مال کو بدکاری، فساد، ظلم اور گھمنڈ کی راہ میں صرف کرتے ہیں، ان کا مال یا تو تباہ ہو جاتا ہے اور یا نقصانات میں مبتلا ہو کر بے برکت رہ جاتا ہے۔ آپ نے بہت سے بدکار اور فضول خرچ رئیسوں کو دیکھا ہوگا کہ تھوڑے ہی دنوں کی عیاشی کے بعد وہ یا تو بالکل مٹ جاتے ہیں یا ایسی مہلک بیماریوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں کہ وہ ہر وقت مرنے کی آرزو کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سی عیش پسند اور ظالم قوموں کی تاریخ بھی آپ کے سامنے ہوگی کہ وہ بہت ہی کم عرصہ میں کمزور ہو کر دوسری قوموں کی غلام بن گئیں۔ لیکن اس کے برخلاف جو لوگ اپنے مال کو باقاعدہ صحیح مصرف میں اور نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں، ان کا مال ترقی کرتا جاتا ہے، ان کا نام روشن ہوتا ہے، ان کا ضمیر مطمئن اور دل مسرور رہتا ہے، اس مضمون کو ہم نے کئی جگہ بیان کیا اور آیت ذیل کی تفسیر میں بھی ہم نے اس کی تحقیق کی ہے، قُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ تَحِيصُ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ (اے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ یہ نعمتیں دنیا میں ایمان داروں کے لئے ہیں اور قیامت میں خالص ان ہی کے لئے ہوں گی)۔ یعنی دنیا میں تو یہ نعمتیں انہیں اس لئے ملتی ہیں کہ وہ ان کے مستحق ہیں اور ذرائع اور وسائل کے لحاظ سے یہ نعمتیں کافروں کو بھی ملتی ہیں لیکن آخرت میں خدا کی تمام نعمتیں مومنین ہی کے لئے مخصوص ہوں گی، کفار کا ان میں کچھ حصہ نہ ہوگا۔ کیونکہ اہل ایمان، شکر گزار ہیں اور حق پرستی کا راستہ اختیار کر کے اپنی آخری فلاح اور دائمی سعادت کا ذریعہ بنالیتے ہیں۔ اگر دنیاوی زندگی

میں مومن اور کافر ایک قانون کے تابع نہ ہوتے تو پھر دنیا کی ساری دولت بکس فابری کو مل جاتی اور ایمانداروں کو اس سے ایک ذرہ بھر دولت بھی نصیب نہ ہوتی، جیسا کہ ارشاد ہوتا ہے :-

وَكُلَّ لَدَانٍ يَكُونُ النَّاسُ أُمَّةً
وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَنْ يَكْفُرُ
بِاللَّهِ ثَمَنًا بِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِنْ
فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ
وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابٌ وَسُورٌ عَلَيْهَا
يَتَكَلَّمُونَ فَذَرْهُمْ فَإِنَّهُمْ
ذَلِكَ كَمَا مَتَاعُ الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمُتَّقِينَ

اور اگر یہ بات ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی جماعت بن جائیں، تو ہم ان لوگوں کے لئے جو رحمن سے کفر کرنے والے ہیں، چاندی کی چھتوں والے گھر بنا دیتے، انہیں بلند زینے دیتے جن پر وہ چڑھتے، ان کے گھروں میں سہانگ لگا دیتے، انہیں تخت دیتے، جن پر یہ لوگ آرام سے بیٹھے اور سونے کی چیزیں لیتے مگر یہ سب چیزیں دنیاوی زندگی کا متاع ہیں اور آخرت کی بھلائی تیرے پروردگار کے پاس پرہیزگاروں کیلئے ہے۔

یعنی تمام مخلوق کا کافر ہونا ہمیں پسند نہیں، ورنہ ہم صرف کافروں کے لئے یہ کرتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں، چڑھنے کے زینے اور بچھونے سب چاندی کے بنائیتے اور جب عام لوگ کفار کے پاس اس قدر سونا اور چاندی دیکھتے تو اکثر وہ کافر ہو جاتے حالانکہ یہ تمام چیزیں محض دنیا کی زینت و آسائش ہیں اور بہت جلد مٹ جانے والی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ان سے دنیاوی زینت و آسائش کو مومن و کافر دونوں کے لئے عام کر دیا ہے تاکہ اپنی اپنی محنت کے مطابق دونوں کمائیں لیکن کافر اس دولت کو صرف اپنے ذاتی آرام و راحت پر صرف کرتے ہیں اور ایماندار شکر کے ذریعہ سے اور اچھے موقعوں پر خرچ کر کے اپنی دنیا کو بھی درست کر لیتے ہیں اور آخرت کو بھی سنوار لیتے ہیں۔

۵۔ مال کی حفاظت اور کفایت شعاری

وَلَوْ تَوَدُّوْا السَّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي
بَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَامًا وَّارْزُقًا
هُمْ فِيْهَا وَاَسْوَوْهُمْ وَاَوْدُوْا لَهُمْ
وَلَا تَعْرِفُوْا - وَابْتَلُوْا الْيَتٰمٰى
حَتّٰى اِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ اِنْ اَنْتُمْ
بَيْنَهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوْا اِلَيْهِمْ
اَمْوَالَهُمْ وَلَا تَاْكُلُوْا اَسْوَافًا
وَرِيْدًا اِنَّ يَكْبُرُوْا مِنْ كٰنَ
عَيْنًا فَلْيَسْتَغْفِرْ وَمَنْ كَانَ
فَلْيَاْكُلْ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِذَا دَفَعْتُمْ
اِلَيْهِمْ اَمْوَالَهُمْ فَاَشْهَدُوْا
عَلَيْهِمْ وَكَفٰى بِاللّٰهِ حَسِيْبًا -

بے سمجھ نادانوں کو اپنا مال نہ دو جسے خدا نے
تہمارے لئے زندگی کے قیام کا سبب بنایا ہے
انہیں اس میں سے کھلاتے اور پہناتے رہو،
اور انہیں معقول بات کہو۔ اور یتیموں کو سدھاتے
رہو، ان کے نکاح کی عمر کو پہنچنے تک۔ پھر اگر ان میں
ہوشیاری دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالہ کر دو اور
یتیموں کا مال ضرورت سے زیادہ نہ کھا جاؤ اور
نہ حاجت سے پہلے کھاؤ، اس ڈر سے کہ کہیں یہ
بڑے نہ ہو جائیں اور جو شخص غنی ہو، وہ مال یتیم
سے پرہیز کرے اور جو محتاج ہو تو وہ ضرورت اور
بھلائی کے ساتھ کھائے۔ پھر جب ان کا مال انہیں
دینے لگو تو اس پر گواہی لے لو اور اللہ حساب
لینے کو کافی ہے۔

اس آیت میں تین لفظ قابل تشریح ہیں۔ قیاماً - سفہاء - ابتلاء۔ قیام
کے معنی ہیں وہ چیز جو دوسرے کی بقاء و حفاظت اور درستگی کا ذریعہ ہو۔ سفہاء سے
مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی کم عمری یا اخلاقی کمزوری یا بے عقلی کی وجہ سے مال میں فضول
خرچ کر رہے ہیں۔ ابتلاء کے معنی تجربہ اور آزمائش ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یتیموں کی اچھی طرح
نگرانی کر دو اور ان کا مال اس وقت ان کے سپرد کرو جب یہ دیکھو کہ یہ لوگ سمجھدار
ہو گئے ہیں اور اپنے مال کا انتظام خود کر سکتے ہیں اور اگر تم متنبی ہو تو تم پر لازم ہے کہ مال

نہایت احتیاط سے صرف کرو اور جب مال سپرد کرنے لگو تو دوسرے لوگوں کو گواہ بنالو، تاکہ آئندہ کوئی جھگڑا پیدا نہ ہو۔

خداوند تعالیٰ ایمانداروں کی تعریف میں بیان فرماتا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (وہ لوگ جبکہ وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں، اور نہ بخل سے کام لیتے ہیں بلکہ اعتدال کو اختیار کرتے ہیں) اسی طرح متقیوں کی تعریف کرتے ہوئے خدا تعالیٰ نے سورۃ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (اور ہم نے جو کچھ انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں)۔ اس آیت میں کفایت شاعری کا ایک جامع اصول بیان فرمایا گیا ہے، غور کیجئے، یہاں امیر و غریب کا سوال نہیں بلکہ ہر پرہیزگار کی تعریف میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے جو کچھ اسے بخشا ہے، اس میں سے کچھ (بعض حصہ) صرف کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا گیا کہ کُلّی حصہ صرف کرتا ہے، لہذا جب کوئی شخص اپنے مال کا بعض حصہ صرف کرے گا تو کچھ ضرور بچ رہیگا۔ اور وہ مفلس و قدش نہ ہوگا۔ کیونکہ جو شخص اپنے مال کا کچھ حصہ صرف کرتا ہے اور کچھ بچاتا ہے وہ شاذ و نادر ہی غریب ہو سکتا ہے۔ اسی کفایت شاعری کے مضمون کو سورہ اسراء میں اس طرح درج کیا گیا ہے، وَابْتَغِ الْوَعْدَ الْحَقَّ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْنُوا بُيُوتًا مِثْلَ دُورِ قَرَابَتٍ مُنَادٍ مُسْكِينٍ وَمَسَافِرٍ كَاسٍ كَاسٍ حَصَصُوا وَأَوْرَثُوا وَبَنَیْهِمْ دُورًا (اور مزید تائید اس طرح کی گئی کہ بے جا صرف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا گیا ہے چنانچہ ارشاد ہوتا ہے، إِنَّ الْمُبْنِدِينَ كَأُولِ الْأَوْثَانِ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ كَفُورًا۔ بیشک بے جا صرف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکر گذار ہے) یعنی جس طرح شیطان اپنی نافرمانی اور سرکشی سے دنیا میں

فساد پھیلاتا ہے، اسی طرح بے جا خرچ کرنے والا بھی زندگی کے نظام کو بگاڑتا ہے کیونکہ زندگی کا نظام اعتدال پر قائم ہے اور صرف اس اعتدال اور میانہ روی کی حدود کو توڑ دیتا ہے میانہ روی و کفایت شعاری کی نسبت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْمُومًا۔ اے نبی! آپ اپنے ہاتھوں کو گردن سے نہ باندھ لیجئے اور نہ بالکل کھول دیجئے کہ ملامت کئے ہوئے اور عاجز ہو کر آپ بیٹھ جائیں۔ یعنی خدا کی ہدایت یہ ہے کہ آپ اپنی مٹھی کو اتنا بھی نہ بند کریں کہ کسی کو کچھ نہ دیں اور بخل کی وجہ سے مرفوض ہو جائیں۔

کی بوجھاڑ شروع ہو جائے اور نہ آپ اتنے فیاض بن جائیں کہ ہر چیز لٹا دیں اور آخر میں تنگیں پریشان اور عاجز ہو کر رہ جائیں۔

۱۔ اے کاش کہ مسلمان ان آیات قرآنی پر غور کرتے اور ان حکمت سے بھرپور رہتے ہدایتوں پر عمل پیرا ہوتے۔ آج ہم مسلمانوں میں جو ہر طرف یہ فقر و فاقہ دکھائی دیتا رہا ہے تو یہ اسی قرآنی تعلیم کو پس پشت ڈال دینے کا نتیجہ ہے۔

۲۔ مال کا راہِ خدا میں خرچ کرنا تمام انسانی سعادتیوں کا مہیا بننے کا ذریعہ ہے۔ مال کے بارے میں جتنی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان میں سب سے زیادہ بڑا وہ آیات ہیں جن کا تعلق انفاق فی سبیل اللہ (خدا کی راہ میں خرچ کرنا) سے ہے کیونکہ اسی ایک اصل اور بنیاد پر اسلام کی تمام واقعی شوکتوں اور عزتوں کا دار و مدار ہے۔

اس سے پہلے جو پانچ عنوانات ذکر کئے گئے ہیں، وہ تمام درحقیقت اسی مقصود کے ذرائع اور وسائل ہیں۔ ضرورت ہے کہ ہر مسلمان منموں کے اس حصہ کو نہایت تہ و براور و غور سے مطالعہ کرے راہِ خدا میں صرف مال کی اہمیت کے لئے یہ قول کافی ہے کہ خداوند تعالیٰ نے اس وصف کو ایمان اور انفاق کا معیار قرار دیا ہے۔ جو شخص دعویٰ ایمان کے ہو اپنے عمل

سے یہ ثابت کر دے کہ وہ اپنے اندر انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ مومن ہے خدا کے ہاں بھی اسی کا ایمان مقبول ہے اور ایمان کی تمام دنیاوی اور آخروی سعادتیں ایسے ہی خوش قسمت انسانوں کا حصہ اور ورثہ ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص تباہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کے پاس انفاق فی سبیل اللہ کی گواہی نہیں ہے تو اس کا یہ دعویٰ غلط ہے، خواہ وہ اپنے کو کتنا ہی مسلمان کہلاتے۔ چونکہ اسلام کا دار و مدار توحید و رسالت کے ظاہری اقرار پر ہے، اس واسطے ہم اُسے مسلم تو کہہ سکتے ہیں لیکن اُسے مومن کا خطاب حاصل نہ ہوگا، نہ اس کا ایمان مقبول ہوگا، نہ اس کی زندگی دنیوی و آخری برکتوں سے بہرہ ور ہوگی۔ اس مضمون کی تائید کے لئے آیات ذیل ملاحظہ ہوں:

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ نَرُوءِيكَ لَعَلَّ نَافِلَةً عَلَيْنَا أَوْنَحْنُ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ نَرُوءِيكَ لَعَلَّ نَافِلَةً عَلَيْنَا أَوْنَحْنُ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَةُ نَرُوءِيكَ لَعَلَّ نَافِلَةً عَلَيْنَا أَوْنَحْنُ وَنَحْنُ مُسْلِمُونَ
لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ ظُلُمَاتٍ إِلَى نُورٍ بِإِذْنِهِ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

دیکھئے اس آیت میں نہایت مزاحمت کے ساتھ ایمان کو جہاد مالی و جانی پر موقوف ٹھہرایا گیا ہے۔ اس آیت میں جہاد مالی کی اہمیت اس طرح بھی ظاہر ہو رہی ہے کہ اس کو جہاد نفس پر مقدم کیا گیا ہے۔ پھر دوسری جگہ اسی مضمون کو الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ

آیت بر میں بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس میں ایمان کی نشانیوں میں سب سے اول مال کا خرچ کرنا بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد نماز کا قائم کرنا، پھر زکوٰۃ دینا اور اس کے بعد دوسرے اخلاق عالیہ کا بیان ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَدُّوا وَحُكْمُ قَبْلِ
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ
آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى
حُبِّهِ ذَوِ الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَ
الْمُؤْفُونَ بَعْدَ هَمٍّ إِذَا عَاذَ ذَا
الضَّيِّقِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفَقَرِ وَفِي
الْبَاسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

نیکی رتے یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا
مغرب کی طرف پھيرو۔ نیکی تو اس میں ہے کہ انسان
خدا، یوم آخرت، فرشتوں، کتب اور نبیوں پر ایمان
لائے اور باوجود مال کی محبت کے اسے وہ قربات
مندوں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، مانگنے والوں
اور آزاد کرانے میں صرف کرے۔ نماز قائم کرے اور
زکوٰۃ دے اور وعدہ کے مطابق اپنے عہدوں کو
پورا کرے۔ اور تکلیف اور مصیبت اور سختی میں
صبر کرے۔ یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار
ہیں۔

اس آیت میں آتی المال علی حبہ کے دو معنی مفسرین نے بیان کئے ہیں۔ راجحہ
کی ضمیر مال کی طرف لوٹائی جائے یعنی وہ لوگ باوجود مال کی محبت کے اسے صرف کرتے
ہیں۔ (۲) یہ ضمیر اللہ کی طرف راجح ہو یعنی وہ لوگ مال کو خدا کی محبت میں خرچ کرتے ہیں
اور یہی مطلب اس آیت کا ہے، وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا
یعنی اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو خدا کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا
کھلاتے ہیں۔ مال و متاع دنیا کے متعلق سب سے اہم حکم یہ ہے کہ خدا کی محبت اور
رسول کی اطاعت میں اسے بے دریغ خرچ کیا جائے اور مال کی محبت کو کبھی خدا اور

رسولؐ کی محبت پر ترجیح نہ دی جائے۔ در نہ وہ بدترین گناہ ہوگا جس کے بعد عذابِ خداوندی کا آنایقینی ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، قرآن پاک نے کس زور سے اس مضمون کو بیان کیا ہے اور پھر یہ بھی غور کر لیجئے کہ آج اس آیت کی صداقت دنیا میں کس طرح درخشاں ہو رہی ہے یہ واقعہ ہے اور واللہ بالکل یہی واقعہ ہے کہ موجودہ مسلمانوں کی تمام ترتیبی کا سبب یہی ہے کہ انہوں نے خدا اور رسولؐ کی محبت پر اپنے مال و اولاد، جائیداد و تجارت کی محبت کو ترجیح دیدی ہے۔ آج جو تعلق ان کا متاعِ دنیا سے ہے، اس کا ہر ماں وال تعلق بھی خدا اور رسولؐ سے نہیں ہے آیت قرآنی کے الفاظ ملاحظہ ہوں :-

قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ
وَأَزْوَاجُكُمْ وَآزْوَاجُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ
وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ
تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْفُقُونَ
أَعْبَابَكُمْ مِنْهُ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ
وَبَنَاتُكُمْ فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَفَعُوا
حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا
يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔

اسے پیغمبر! کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے لڑکے اور تمہاری
مال باپ، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا
خاندان اور وہ مال جسے تم نے کمایا ہے اور وہ
تجارت جس کی کساد بازاری سے ڈرتے ہو اور
گھربار جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہیں خدا اور رسولؐ
اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوبہ ہوں تو
بس، پھر خدا کے عذاب کا انتظار کرو۔ کیونکہ اللہ
نافرانوں کو راہ نہیں دیتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقامات پر یہ بھی نہایت واضح طور سے بیان فرمایا ہے کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں مالی و جانی جہاد کرتے ہیں، ان کا رتبہ ان لوگوں سے بدرجہا زائد ہے جنہوں نے مالی و جانی جہاد نہیں کیا۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے :-

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِّ وَالْجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَهُمْ سَوَاءٌ أَمْرُهُمْ
وَهُمْ سَوَاءٌ أَمْرُهُمْ

وہ مسلمان جو بغیر کسی عذر کے گھروں میں بیٹھے
رہے، اُن مسلمانوں کے برابر نہیں ہو سکتے،

سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ
فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً
وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ
الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا
جو خدا کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد
کرنے والے ہیں۔ جانی اور مالی جہاد کرنے والوں
کو خدا نے بیٹھنے والوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ
نے سب سے اچھائی کا وعدہ کیا ہے مگر مجاہدین
کو بیٹھنے والوں پر بہت زیادہ ثواب کے ساتھ
فضیلت دی ہے۔

اور فرمایا :-

وَمَا كُنتُمْ أَنْ لَا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ
قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَالَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ
دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَقَاتِلُوا وَكُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى
اور آخر تم خدا کے راستے میں کیوں نہ خرچ کرو گے
حالانکہ زمین و آسمان کی میراث سب خدا ہی
کے لئے ہے اور جن لوگوں نے فتح (مکہ) سے
پہلے خرچ کیا ہے اور جہاد کیا ہے، وہ تمہارے
برابر نہیں، ان کا درجہ بہت بلند ہے، ان
لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا
اور جہاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے۔

قرآن کریم میں صدقہ آیتیں ہیں جن میں مال خرچ کرنے کا بیان ہے کہیں مطلقاً
صدقہ کی فضیلت ہے، کہیں صدقہ کا حکم ہے، کہیں زکوٰۃ کا حکم ہے، اس کے علاوہ
خرچ کرنے کی نیت، خرچ کرنے کا طریقہ، مال کے مستحقین کی تفصیل، ہر چیز کو کھول کھول
کہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سلسلہ میں ایک عجیب بات یہ ہے کہ اتفاق فی سبیل اللہ کو فرض
خداوندی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں تمام آیات کا جمع کرنا ناممکن ہے، لہذا ایک مسلسل
حصہ آیات کا لکھ دیا جاتا ہے جو اتفاق فی سبیل اللہ کے بہت سے احکام کو شامل ہیں

۱۔ صدقہ کی مثال، مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ
 سَبْعَ سَائِبِينَ فِي كُلِّ حَبَّةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ
 يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
 ۲۔ صدقہ اور ریاکاری، الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا
 أَنْفَقُوا مَنَافِقًا أَدَّى لَهُمْ أَجْرُهُمْ جُزْءًا
 زَيْلًا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَالَّذِينَ هُمْ
 يُؤْتُونَ مَعْرُوفٌ خَيْرٌ مِنْ صَدَقَةٍ سَبَّحًا
 أَدَّى وَاللَّهُ عَزِيزٌ عَلِيمٌ ۳۔ صدقہ دیکر
 احسان جتانے والے کی مثال، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ
 آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْكَرْهِ
 الَّذِي كَانَتْ تُيْتُونَ بِهِ بِالَّذِي يَأْتِي النَّاسَ
 يَوْمَهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْأَوَّلِ قُلْ لَكُمْ
 صَفْوَانٌ عَلَيْكُمْ تَرَابُتٌ فَأَعَابَهُ وَابِلٌ
 فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا تُعِيدُوا ذُنُوبَكُمْ عَلَى شَيْءٍ
 مِمَّا كَسَبْتُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبَلُ الذُّنُوبَ
 أَنْكَافِرِينَ۔ خدا کی رضا مندی کیلئے
 مانع صرف کرنے کی مثال، وَمَثَلُ الَّذِينَ
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَتَفَاءَ مَرَضَاتٌ

۱۔ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کے راستہ میں اپنا مال
 خرچ کرتے ہیں اس دانہ جیسی ہے جس سے سات بالوں پر
 ہوں اور ہر بال میں سو دانے ہوں اور اللہ جس کیلئے
 چاہتا ہے زیادتی کرتا ہے اور اللہ وسعت والا جانے
 والا ہے۔ ۲۔ جو لوگ اپنے مال کو اللہ کے راستے
 میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان
 جتاتے ہیں، نہ تکلیف دیتے ہیں، ان کے لئے ان
 کا ثواب ان کے لئے پروردگار کے پاس ہے
 اور ان کے لئے کوئی ڈر ہے اور نہ وہ ٹھیکیں ہوں گے۔
 جہلی بات کہہ دینی اس صدقہ سے بہتر ہے جس کے بعد
 تکلیف پہنچائی جائے اور اللہ تعالیٰ بے نیاز اور بخیر
 ہے۔ ۳۔ اسے ایمان والو! اپنے صدقات کو احسان
 جتا کر اور تکلیف پہنچا کر بیکار نہ کرو اس شخص کی طرح
 جو اپنے مال کو ریاکاری میں صرف کرتا اور خدا اور
 یوم آخرت پر ایمان نہیں لاتا ہے۔ پس ایسے شخص
 کی مثال اس چکنے چقرے کی ہے جس پر کچھ مٹی پڑی
 ہوئی تھی پھر اس پر اس زور سے بارش پڑی کہ
 اسے بالکل صاف کر گئی۔ یہ لوگ اپنی کمائی پر کچھ
 اعتبار نہ رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ناشکر گزار قوم کو
 ہلاکت نہیں دیتا ہے۔ ۴۔ اور ان لوگوں کی مثال

اللَّهُ وَيُثَبِّتُ مِنْ أَنْفُسِهِمْ كُمْثَلٍ جَنَّةٍ
 بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَاتَتْ أَكْثُهَا
 ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُغَسِّقُوا بِلَاقِلٍ
 وَاللَّهُ يَهْدِي لِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (۵) - ریاکاری
 کا صلہ تم بے سود ہے (۱) اَوَدُّ أَحَدُكُمْ
 أَنْ يَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِمَّنْ فِيهَا
 بَخْرٌ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا
 كُلُّ الشَّرَابِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ
 ذُرِّيَّةٌ ضِعْفًا فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ
 نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ
 لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ (۶) -
 خدا کی راہ میں کیسا مال خرچ کرنا چاہئے
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طِبَاتِ
 مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَمْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ وَلَا تَتَمَوَّعُوا تُخْشِيتُ مِنْهُ مَنَاقِبُ
 وَكُنتُمْ بِإِخْدَائِهِ الْأَعْنَافُ تَغْضُوفِهِ
 وَاللَّهُ غَفِيٌّ حَمِيدٌ (۷) - شیطان کا کام
 الشَّيْطَانُ يُعِدُّ لَكُمْ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ
 بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يُعِدُّ لَكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ
 وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۸) - نیک

جو خدا کی رضا مندی کی طلب اور اپنے نفس کی ثابت
 قدم بنانے میں مال خرچ کرتے ہیں۔ ایسی ہے کہ
 کسی ٹیلہ پر ایک بارغ ہو جب اس پر پوری بارش
 ہوتی ہے تو اس کے پھل و گنے چو گنے پیدا ہوتے
 ہیں اور اگر زیادہ بارش نہ ہوتی ہو تو ہلکی چھواری
 کافی ہوتی ہے اور خدا تمہارے کاموں کو دیکھ رہا
 ہے۔ (۵) کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو
 پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس کھجوروں اور انگوروں
 کا بارغ ہو جس میں نہریں بہتی ہوں اور وہ طرح
 طرح کے میووں سے بھرا ہوا ہو۔ اور اس شخص
 پر بڑھاپا چھایا ہوا ہو۔ اس کے بال بچے کمزور
 ہوں۔ ایسی حالت میں بارغ پڑے گا بگولہ آجائے
 اور وہ جل جائے۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے
 لئے بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور کرو (۶) اسے ایمان
 والا تم نے جو کمایا ہے اور زمین میں تمہارے
 لئے ہم نے جو پیدا کیا ہے اس میں سے عمدہ
 صاف مال خرچ کرو۔ گھٹیا اور خواب مال کا
 ارادہ نہ کرو کہ اسے خرچ کرو حالانکہ تم خود اسے
 نہ لو گے گریہ کہ دھوکا کھا جاؤ اور اللہ تعالیٰ
 بے نیاز ہے اور تعریف والا ہے (۷) شیطان تمہیں تاجی

کاموں میں خرچ کرنا ہی دانا ہی ہے) سے ڈراتا ہے اور برائی کا حکم دیتا ہے اور اللہ تم سے اپنی بخشش و لطف کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ (۸) وہ جس کو چاہتا ہے دانا ہی بخشتا ہے اور جس شخص کو دانا ہی ملتی ہے تو اسے بڑی دولت ملتی ہے اور اسے تو بس عقل والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تم نے جو کچھ خرچ کیا اور جو کچھ تم نے نذر دانی، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور وہ ظلم کرنے والوں کا مددگار نہیں ہے (۹) اگر

يُؤْتِي الْاِحْمَامَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ اِلَّا اُولَا بَابٍ وَمَا نَفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا وَمَا لِفُلَانٍ مِنْ اَنْفَاعٍ ۝ ۹ ۝ حسب موقع صدقہ

کو ظاہر کر دینا بھی اچھا ہے) اِنْ تَبَدَّلَ اَنْتُمْ فَاَنْتُمْ فَيُغَيِّرْهُ وَاِنْ تُخْفَوْهَا وَتُوْذَرُهَا الْفُقَرَاءُ وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ يَبْتَغِيْ لَكُمْ خَيْرًا ۝ ۱۰ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ هَذَا اِهْمٌ وَ

اَلَيْسَ اللّٰهُ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ ۝ ۱۱ ۝ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَلَا يُفْسِدْهُوْا وَمَا تُنْفِقُوْنَ اِلَّا اَنْبَاءًا وَجِبَ اللّٰهُ وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ يُّؤْتِ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تظْلُمُوْنَ ۝ ۱۲ ۝ اَلَيْسَ لِلّٰهِ اَلَّذِيْنَ اُحْصُوا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَا يَسْطِيعُوْنَ فَرْجًا

تم نے جو کچھ خرچ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے وہ تم کو بگاڑے گا اور تم کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ (۱۲) اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی قوت نہیں رکھتے۔ (۱۲) اپنے معاش و دیوی کا سامان نہیں کر سکتے۔) ناواقف

فِي الْأَرْضِ يُحْسِبُهُمُ الْيَاسِقَ الْأَعْيَاءَ مِنَ
 الْعَقِيفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ
 النَّاسَ الْإِخَاءَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ
 اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ - (۱۳) الَّذِينَ يُنْفِقُونَ
 أَمْوَالَهُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَ
 عَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
 وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

ان آیات کو غور سے پڑھ جائیے اور دیکھئے کہ خدا نے کیسی کیسی بلند اور روشن
 تعلیمات ہمیں دی ہیں۔ آج ان پر دسواں حصہ بھی عمل کیا جائے تو ہماری موجودہ
 مشکلات سے سو گنا زیادہ مشکلات کا خاتمہ چند ہی دنوں میں ہو سکتا ہے مگر افسوس
 یہ کتنی بڑی مصیبت ہے کہ مسلمان اول تو خدا کی راہ میں، دین کی خدمت کے لئے
 اور جہاد کے واسطے کچھ صرف ہی نہیں کرتے اور اگر قدر سے قلیل صرف کرتے بھی ہیں
 تو بالکل منشاء قرآنی کے خلاف، نہایت غیر منظم طور پر اور بالکل غلط اصولوں پر۔
 جس سے مسلمانوں کو قومی حیثیت سے کوئی نفع نہیں پہنچتا ہے، نہ ان کی قومی غربت دور
 ہوتی ہے، نہ غیروں کی غلامی سے نجات ملتی ہے، نہ ان میں تعلیم عام ہوتی ہے، نہ صنعت
 و حرفت کو فروغ ہوتا ہے۔ مسلمانو! خدا کے لئے آنکھیں کھولو، ہر زید و عمر کی باتیں نہ
 سناؤ، اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو قرآن حکیم کا دامن تھامو اور اس کے حکم کے مطابق مالی
 قربانی کے لئے تیار ہو جاؤ۔ پھر دیکھو کہ ایک ہفتہ بھی نہ گزرے گا اور تم عزت و رفعت
 میں تمام قوموں میں ممتاز نظر آؤ گے۔

۷۔ مالی حقوق اور ان کا اصلاحی نظام

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ تُطَبَّعُ لَهُمْ وَ يُنْفِقُوهَا رِجَالًا بَنِي إِسْرَءِيلَ
کے مال میں خیرات وصول کیجئے اور اس طرح ان کی ظاہری اور باطنی زندگی کو ہر گھوٹ
اور ہر نقصان سے پاک و صاف بنا دیجئے۔

اس آیت میں حکم دیا ہے کہ پبلک کی مالی امداد کے لئے ایک مستقل مالی نظام
قائم کرنا چاہئے جس کی صورت یہ ہو کہ امرائے زکوٰۃ وصول کی جائے اور ان کو یہ
سمجھایا جائے کہ جب تم خود اپنی رضامندی سے محتاجوں کے لئے روپیہ ادا کرو گے تو اس
سے سوسائٹی کی صورت ایسی بن جائے گی جس سے لوگوں کو چوری، ڈاکہ، فریب کاری
وغیرہ کی ضرورت باقی نہ رہے گی، یعنی زندگی کا ظاہری رخ پاک ہو جائے گا اور تم خود
اس سے محفوظ رہو گے۔ اسی طرح جب تم غریبوں کی ہمدردی کرو گے تو وہ تمہاری ہمدردی
کریں گے اور اس طرح تمہارا اور عام پبلک کا دل بھی پاک ہو جائے گا۔ ظاہر ہے کہ
اسلام کی تجویز دنیا کی ظاہری اور باطنی اصلاح کے لئے ایک بہترین تجویز ہے۔ خاص
طور پر موجودہ دور میں جبکہ ایک طرف تو دنیا کی سرمایہ دار جماعت تارون کی طرح
مال و دولت جمع کر کے عالم انسانی کو غلام، غریب اور تلاش بنا رہی ہے اور اپنی
تصادق قلبی اور درندگی کا ثبوت دے رہی ہے اور دوسری طرف ایک دوسری
جماعت اصلاح کے جوش میں بین الاقوامی نظام کو درہم برہم کر کے دنیا میں ایک
برابر سطح پیدا کرنے کی بے سود کوشش کر رہی ہے۔ اسلام نے ان دونوں جماعتوں کی
غلطیوں کا پردہ چاک کیا ہے اور وہ تمام جھگڑے چکائے ہیں جو ان دونوں جماعتوں
میں پھیلے ہوئے ہیں۔ مال و دولت کی وجہ سے دنیا میں جتنے بھی فتنے اور فساد پھیلے
ہوئے ہیں، ان کا دفیہ محض اسلامی تعلیمات کے ذریعہ سے ہو سکتا ہے اور یہ تعلیمات

حسب ذیل ہیں :-

- ۱۔ اسلام شخصی ملکیت مانتا ہے مگر ناجائز طریقہ پر لوگوں کا مال کھنا حرام قرار دیتا ہے۔
- ۲۔ سود خوری اور قمار بازی حرام ہے۔
- ۳۔ ایسا نہ ہو کہ روپیہ صرف دولت مند لوگوں کے ہاتھوں ہی میں گردش کرتا رہے۔
- ۴۔ بے سمجھوں اور بے عقلوں کو ان کے مال میں خرچ کی آزادی نہ دی جائے۔
- ۵۔ زکوٰۃ عقیدۂ فرض ہے اور ہر غریب اس کا حصہ دار ہے۔ خواہ اسلامی حکومت ہو یا نہ ہو، محض مسلمان ہونا اس اشتراکیت کے لئے کافی ہے۔
- ۶۔ اسلامی حکومت کے لئے ضروری ہے کہ مقررہ زکوٰۃ (نقدی) عشر ربیعہ یعنی ہفتی وغیرہ میں دسواں حصہ، خمس ردیفہ میں پانچواں حصہ اور مویشی کی زکوٰۃ وصول کئے۔
- ۷۔ زوجیت اور قرابت کا خرچ فرض ہے۔
- ۸۔ تمام بے بسوں کو کسی مذہب کے ہوں کی خبر گیری اور پردیسیوں کی دعوت فرض ہے۔
- ۹۔ بعض گناہوں کے کفارہ میں مال کا خرچ کرنا ضروری ہے۔
- ۱۰۔ محتاجوں پر وقتاً فوقتاً صدقہ کرنا بہتری کا ذریعہ ہے۔
- ۱۱۔ گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا اور بخل کرنا ممنوع ہوگا۔
- ۱۲۔ عمدہ کپڑے اور عمدہ کھانے اپنے اپنے شرائط کے لحاظ سے ہیں۔ کیونکہ ہندوب و تمدن اور صنعتی ترقی کا ان سے گہرا تعلق ہے۔
- ۱۳۔ میانہ روی، کفایت شعاری، مدد دہی نہیں بلکہ واجب ہے۔
- ۱۴۔ سوسائٹی میں شکر گزار دولت مند، صبر کرنے والے فقراء سے بہتر سمجھے جائیں۔
- ان ۱۴ دفعات کے بعد ہم نے ایک اور فصل لکھی ہے جس میں تمام احکام کو

تین عنوانوں میں جمع کر دیا ہے۔ (۱) مال کے دینی اور اجتماعی احکام (۲) مال کی قسمیں اور اس کے خرچ کرنے کے مواقع (۳) مالی نظام میں اسلام نے جو اصلاحیں کیں ان سے انسانوں کو کیا کیا فائدے پہنچے؟ تفصیل کے لئے تفسیر المنار ملاحظہ فرمائیں۔

الغرض مال و دولت کی اصلاح کے لئے اسلام نے جو قاعدے مقرر کئے ہیں، انہیں پر عمل کرنے کی وجہ سے مال خیر و برکت کا سبب بن سکتا ہے جیسا کہ قرآنی اصطلاح میں اسے لفظ خیر سے تعبیر کیا گیا ہے اور انہیں قواعد کی پیروی کی وجہ سے آج دنیا کے تمام جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ سرمایہ داروں اور مزدوروں میں صلح ہو سکتی ہے اور امیر و غریب، محبت اور خلوص کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل بن سکتے ہیں۔ اگر دنیا کے مدبرین اپنے ذاتی افکار کی پیروی کی جگہ قرآن کریم کو دیکھتے اور اس کی مالی اصلاحات کو دنیا میں رائج کرتے تو یہ شور و غل، جنگ و جدال اور درد دکھ سے بھری ہوئی دنیا، آج سے بہت پہلے امن و سکون، راحت و اطمینان اور مسرت و شادمانی کی منزل کو حاصل کر لیتی۔

مترجم
مولوی محفوظ الرحمن نامی

مصنف
علامہ سید رشید رضا مصری

سیرت النبیؐ کی تاریخی خلاصہ

۱۲۴۰ھ میں روپے سے کتابوں کی ایک نئی کان کنی تاکہ چند ماٹھے کی بجائے تجارتی منافع سے خدمتِ اسلام کی جائے اس طریقے سے جو جو اسلامی ضرورتیں پوری ہوئیں ان کا خلاصہ یہ ہے۔

۱۔ مسلمان اپنے نبیؐ کے حالات و واقعات اور غیر مسلم دنیا میں ان کا شرف تھے۔ اس کیلئے تمام کوششوں میں جس نے سیرت کا نظام قائم کیا۔ سات ہزار تین سو سال پہلے ۶۱۰ لاکھ کتب سیرت ۲۵ زبانوں میں شائع کی گئی تھیں۔ مختلف ملکوں میں۔ یہ تبلیغی مرکز قائم تھے۔ اس انتظام سے ہر گوشہ عالم میں جو کہ نبیؐ پاک کی حقیقت اور صداقت کیلئے کم گروہوں انسانوں تک پہنچ رہا ہے۔

۲۔ ہندوؤں کے بشیاد وہاں میں تبلیغی انتظام نہ ہونے کے سبب ہر وقت ارتداد کا خطرہ رہتا تھا جس کیلئے ہزاروں بیانیہ مساجد مجھے کے دن اردو و خط سنانے کا انتظام کیا۔ سات ہزار مساجد میں ایک لاکھ اردو خطبات کی کتابیں بھیجیں۔ ہر وقت برابر تین ہزار مساجد میں سیرت کی کتابیں کے ارسال کردہ خطبات سنانے جارہے ہیں۔ سیرت کی کتابیں تیار کام تین ہزار تیرہ ہزار مساجد دارمبلغوں کے ہم قدم ہے۔

۳۔ دو ہزار مسلمانوں کے حلقے تیار کر کے قرآن کیلئے ڈھائی لاکھ قرآنی نسخے بھیجے۔ ادراپس قرآن کی اکیم عالم کی زبان سے ۵۰ ہزار مسلمانوں کو روزانہ ایک ایک بیت کا ترجمہ اور تفسیر یاد کرنے کا ہے ہیں۔ اس اکیم کا کریم دس ہزار روپے لاکھ ہے جس سے ۵۰ ہزار تفسیر مصلوب ہوگی اور ہزار کا نقصان شیکرشی پور کریں گے۔

۴۔ مختلف قریبی و دور مقامات پر ۲۰ ہزار روپے مقرر کر کے تبلیغی نو مسلم قوم کیلئے پانچ لاکھ روپے وقف کرانی انتظام مصلوب جوئی کا پانچ سالہ ۲۵ زبانوں میں شائع کیا۔ اپنے ذاتی فنڈ سے دس ہزار روپے نقد تبلیغی مقرر کیلئے وقف کیا۔ صرف ۱۹۷۰ء میں اسلامی ملکوں میں نقد عطیات دیئے گئے، ۲۵ ڈھائی ہزار روپے ہر ہزار روپے اسلامی اگر سیرت کیلئے واقعی کام کیا ہے تو آپ بھی اپنا فرض پورا کریں۔ اہلاد کی ضرورتیں

صرف تین ہیں (۱) آپ تو اس سیرت مفت منکر اپنے شہر یا داروے سیرت کی بنیادیں (۲) دور روپے کا مئی اردو بھیج کر سالانہ اخبار ایمان یا ۵۰۰ کتب سیرت فرمیں (۳) کم سے کم یہ کہ ہر خیرہ ہوئے ان ایک دو دیکھ اخبار ایمان خرید لیا کریں۔ تین لاکھ انہوں کی کئی ضرورتیں اہلاد سے حیرت بخیر قائل پیدا ہونگے۔ و اللہ اعلم

قاضی عبدالمجید قرشی سیکرٹری سیرت کیلشی، بیضی ضلع لاہور

دوسرے میں عظیم الشان اسلامی کتب خانہ

مشرق اور مغرب کے ۳۰ اہل تقدیروں کی شاندار تصانیف

سیرت کی جگہ کتابیں گیارہ سو صفحے حجم دین دنیا کی بڑی کتابوں میں

آپ سرکاری سیرت کمیٹی پٹی ضلع لاہور کی ۳۰ کتابوں کا پورا ست نمبر درج ہو گیا۔ ایک مسلمان کو اسلام کی حقیقت دینا نے اسلام کی حالت اور مسلمانان ہندوستان کے حال اور مال کو سمجھنے کے لئے جس قدر سی کتابوں کی ضرورت ہے وہ ساری کتابیں ان ۳۰ کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ ان میں مس قرآن مجید بھی شامل ہیں جو قرآن کو سمجھنے کی بھی دنیا اور چین کی مسلمانان اپنی مصروف امام حسین اور شیخ جامہ ازہر تک سترے حد سے زیادہ تصنیف و تصنیف کی ہے۔ انہی ۳۰ کتابوں میں سیرت نبوی کے پیشاں رسائل بھی ہیں فلسفہ دین اور تاریخ اسلام کی موثر ترین کتابیں بھی ہیں۔ مجتہد اور عیدین کے انقلابی خطبات بھی ہیں ہندوستان کی موجودہ سیاسی کشمکش اور اسلامی حاکم کے تازہ ترین سیاسی انقلابات کی کتابیں بھی ہیں۔ اور ایک اور کانگریس کی جنگ عظیم اور شہادت کرنا کی پوری اور مکمل تاریخ بھی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ۳۰ کتابیں اسلام اور تاریخ اسلام کے پورے کتب خانے کا چھوڑ ہیں اور پھر کتب خانہ کے لئے میں مشرق اور مغرب کے ۲۳ بڑے بڑے عالموں اور فاضلوں نے اپنے علم اور فہم کا پورا زور صرف کیا ہے۔ آپ ان کتابوں میں علامہ امیر غیبی، ارسلان شامی، امام سید رضا مصری، سید ابن اسیر، مفتی اعظم فلسطین، لارڈ میڈلے، فاروق، ڈاکٹر خالد شیلڈرک، نواب عبد یار جنگ، مولانا سید سلیمان ندوی اور دس ہندو فضلاء کو ایک جلس میں جلوہ فرما دیجیے گئے۔ گیارہ سو صفحے حجم ہے۔ آپ صرف دو روپے کا مٹی آرڈر بھیج کر یہ پورا اسلامی کتب خانہ حاصل کر لیں۔ ان کے مطالعہ سے آپ کے ایمان و عقل اور سیاسی قابلیت میں سجدہ ترقی ہوگی وی پی منگل کے کاخ فرج عیار بہتر ضرورت یہ ہے کہ اپنی مقامی سیرت کمیٹی کو دور روپے لے کر پورا سٹ حاصل کر لیں۔ (سکرٹری سیرت کمیٹی پٹی ضلع لاہور)

Secretary,

Seerit Committee Patti. (Distt. Lahore.)

